

சுகமபம்

A. No. 2595.7.

கந்தரநுபூதி

LIBRARY KOVILLOOR

திரு. மா. வே. நெல்லையப்ப பிள்ளை அவர்கள்,

சிந்துபூந்துறை, திருநெல்வேலி.

முன்னுரை.

கந்தரநுபூதி என்ற சொற்றொடர், கந்தர் அநுபூதி என்னும் இரண்டு வடமொழிச் சொற்களாலாகியது. கந்தர் என்ற சொல் முருகக் கடவுளாகிய அறுமுகக் கடவுளைக் குறிக்கும். ஆறுமுகங்களும் பன்னிரு கைகளையாகிய வேறு வேறு வடிவமாய் சரவணப் பொய்கையிலிருந்த ஆறுவடிவங்களைபும் உமாதேவியார் இறைவனது ஆணைப்படி தமது திருக்கைகளா லொன்று சேர்த்து ஒருவடிவமாயாக்கிய காரணத்தால் அறுமுகக் கடவுளுக்கு சேர்க்கப்பட்டவர் என்று பொருள்படுகிற கந்தர் என்ற பெயர் வழங்கலாயிற்று. (கந்த புராணம் சரவணப்படலம் உக-வதுபாட்டி.) அநுபூதி என்ற சொல் ஒன்றாதலென்று பொருள்படும். அறு-உடன், பூதி-ஆதல். ஈண்டு அச்சொல் ஆன்மா, கந்தக்கடவுளோ டத்து விதமாய்ச் சேர்ந்து ஒன்றாதலா லுண்டாகும் அநுபவ ஞானம்; அதாவது மெய்யறிவைக் குறிக்கிறது. அருணகிரி நாதர் இந்நூல் 43-வது பாட்டில் “ஆசாநிகளாந்துகளாயின பின், பேசா அநுபூதி பிறந்ததுவே” என்று கூறு தலாலே மண்முதல் நாதம் ஈறுபுள்ள முப்பத்தாறு தத்துவங்களில் சுத்தமாயையின்கண் முப்பத்தாரும் தத்துவமாகிய நாதமாத்நிரையில் ஒளிமயமாய் விளங்கும் குக்குமை வாக்கும் பாசஞானத்தின் கட்டுதலால், அப் பாச ஞானத்தையும் அதற்கப்பால் விளங்கும் நான் பிரமம் என்னும் பசு ஞானத்தையும் கடந்து விளங்குகிற பதிஞானம் ஆகிய மெய்யறிவை இந்த அநுபூதி குறிக்கிறது என்றறிக. வட

மொழிச் சிவஞானபோதம் பத்தாவது சூத்திரத்தின் ஈற்
தில் “சுவாநுபூதிமான்” என்ற வடமொழிச்சொல் இந்த
மெய்யறிவுடையவரைக் குறிக்கிறது. இந்த மெய்யறிவே
சிவபோகமாகிய பேரின்பத்துக்கு ஏதுவாயுள்ளது. கந்தாநு
பூதி என்ற தொடர்மொழிகந்தரைச்சேர்ந்து அடையும் அநு
பூதி என இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும், பயனும் உடன்
தொக்க தொகைநிலைத் தொடராயும், கந்தராலடையும் அநு
பூதி என மூன்றாம் வேற்றுமை உருபும், பயனுமுடன்
தொக்க தொகைநிலைத் தொடராயும், கந்தரின் கண் அடை
யும் அநுபூதி என ஏழாம் வேற்றுமை உருபும் பயனுமுடன்
தொக்க தொகைநிலைத் தொடராயும் விரியும். இவை ஒவ்
வொன்றின் பொருளையும் கருதுவாம்.

கந்தரைச் சேர்ந்து அடையும் அநுபூதி என்பது இரு
வினைப்பொப்பு, மலபரிபாகம், சத்திவிபாதம் அடைந்த அடி
யார் ஒருவர், எல்லாவுயிர்களும் தம்மைப்போல இன்பமடை
தல் வேண்டுமென்றும் கந்தக்கடவுளுடைய கருத்துக்கு
இணங்க அவரை அன்புடன் வழிபட்டு தாம்வேறு கந்தக்
கடவுள்வேறு என்னுடைய உடலு முயிரும்போல அவரோடு
கலந்து ஒன்றுபட்ட அத்துவித நிலையைக் குறிக்கும்.
கந்தராலடையும் அநுபூதி என்பது அங்ஙனம் ஒன்று
பட்ட அத்துவித நிலையை யடைந்தவருக்கு கந்தக்
கடவுள், ஞாயிற்றின் ஒளியும் கண்ணொளியும் போல
அவரின் வேறாய் நின்று தம்மை யறிவித்துக் காட்டு முதவி
செய்து பொருளால் வேறாய் நிற்கிற அத்துவித நிலையைக்
குறிக்கும். கந்தரின் கண் அடையும் அநுபூதி என்பது அங்
ஙனம் வேறாய் நின்று அறிவித்து காட்டு முதவிசெய்யப் பெற்
றவரைக் கந்தக்கடவுள் உயிரறிவும்கண்ணொளியும்போல தம்
மோடு உடனாய்நிற்குஞ் செயலிலுஞ் செலுத்திக் காணு
முதவி செய்து உடனாய் நிற்கிற அத்துவித நிலையைக்குறிக்க
கும். இங்ஙனம் கந்தாநுபூதி என்ற தொகைநிலை சொற்
றொடர் மூவகைத் தொகைநிலைத் தொடர்களாய் விரிந்து பக்
ருவடைந்த அடியார் ஒவ்வொருவரும் கந்தக்கடவுளும்
கலப்பினு லொன்றுபட்டு நிற்கும் அத்துவித நிலையையும்
பொருளால் கந்தக்கடவு ளவருக்குவேறாய்நிற்காட்டுமுதவி
யைச் செய்யும் அத்துவித நிலையையும் செலுத்தி நிற்குந் தன்

மையால் கந்தக்கடவுள் அவரோடேனாய்நின்று காணுமுத
லியைச் செய்யும் அத்துவிதநிலையையும் குறித்து அம் மு
வகை அத்துவித நிலையாளாவும் அவர் அடையும் அநுபூதி
யாகிய மெய்யுணர்வைக் குறித்தல் காண்க. “அருவமுழுருவு
மாகி யநாதியாய்ப் பலவாயொன்றாய்ப் -- பிரமமாய்நின்ற
சோதிப்பிழம்பு” ஆகியசிவமே “கருணைகூர் முகங்களாவும்
கரங்கள்பன்னிரண்டும்” கொண்ட கந்தக்கடவுளா யுலக
முய்ய அவதரித்தலால் கந்தர நுபூதி என்பது சிவாநுபூதியி
னின்றும் வேறல்ல என்பதறிக.

கந்தர நுபூதி என்பதிற்கே அத்தகைய மெய்யுணர்
வைப் பற்றிக்கூறும் நூலுக்குப்பெயராய் அன் மொழித்
தொகையாய் வந்தது.

காப்பு

நெஞ்சக் கனகல் லுநெகிழ்ந் துருகத்
தஞ்சத் தருள்சண் முகனுக் கியல்சேர்
செஞ்சொற் புனைமா லேசிறந் திடவே
பஞ்சக் கரவா னைபதம் பணிவாம்.

பதவுரை:

தஞ்சத்தி - அடியார், (நீயே எனக்
குப் புகல்) வேறுபுக
லில்லை என்று கூறி
ஏத்தும் பொழுது

அருள்சண்முகனுக்கு - அவர்களுக்
குத் தாங்கள் வேண்டிய
வாறு அருள் செய்கின்ற
கந்தக் கடவுளுக்கு

கனகல் நெஞ்சமும் - ஒதுவார்கேட்
பார்களுடைய கடின
மான கல்லுப்போலுள்ள
இளகாத நெஞ்சமும்

நெகிழ்ந்துருக - கரைந்துருகும்படி
இயல்சேர் - இயற்றமிழக்குச்
சேர்ந்த

செஞ்சொல் புணைமாலை - பல
முடைய சொற்களாகிய
மலர்களாலே அன்பென்

னும் நாரிலே கையாகிய
வாயாலே அழகாகத்
தொடுக்கப்பட்டபூமாலை
போன்ற இந்தப் பா
மாலையாகிய கந்தரநு
பூதி நூலானது

சிறந்திடவே - (யாதானுமோ ரிடை
யுறின்றி இனிது முடிய
வும்) முடிந்தபின்உல
கில் மக்கள் ஒதி
கந்தக் கடவுளுடைய
அருளைப் பெறுதலால்
சிறப்பாக விளங்கவும்

பஞ்சக்கர ஆனைபதம் - ஐந்து
திருக்கைகளை யுடைய
யாணமுகக் கடவுளது
ரோண்டு திருவடிகளையும்
பணிவாம் - நாம் வணங்குவாம்.

குறிப்பு:-

பதவுரையில் வைக்கப்பட்ட சொற்களின் வரிசையே உரைநடையாகும். பதங்களுக்கு நேரே வலதுகைப் பக்கம் எழுதப்பட்ட சொற்களைத் தொடர்ச்சியாக ஒதின் பொழிப்புரையாகும். பின்வருகிற ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் இவ்வாறு கொள்க.

விளக்கவுரை:

தஞ்சத்து-தஞ்சம் (புரல்) அத்து (சாரியை)

தஞ்சம்-கூறும்பொழுது.

சேஞ்சோல் புனைமலை-சேஞ்சோல்லாற் புனையப்பட்ட மாலை எனவிரியும். செம்மை கூ. சொல்-செஞ் சொல். செம்மை-நேர்மை, நன்மை.

சேஞ்சோல் கந்தக்கடவுளுடைய திருவடிகளை அடைவிற்கும் நலம் தரும் சொற்கள். புனைதல் - அழகுபெறத் தொடுத்தல். மலைஎன்பது உருவகம். கந்தரநுபூதி நூலைக் குறிக்கிறது. கந்தக் கடவுளுடைய திருவடிகளி லணியப் படும் பூமலைபோன்று கந்தரநுபூதி யிருத்தலின் அது மலை எனப்பட்டது. உருக என்னும் செய்ய என்ற வாய் பாட்டு வினையெச்சம் புனை என்ற வினைபைக் கொண்டு முடிந்தது. காரியப்பொருளில் வந்தது. சிறந்திட என்றும் செய்ய என்றும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம் பணிவாம் என்ற வினை முற்றைக் கொண்டு முடிந்தது.

யானைமுகக் கடவுளுடைய ஐந்து திருக்கைகளும் ஐந்து மூர்த்திகளுடைய ஐந்து தொழில்களையும் செய்தலைக் குறிக்கின்றன. எழுத்தாணி யிருக்கிற திருக்கை படைப்புத்தொழிற் செய்தலையும், மோதகம் வைத்திருக்கிற திருக்கை காத்தல்தொழில் செய்தலையும், யானைத் தோட்டிவைத் திருக்கிற திருக்கை அழித்தல் தொழில் செய்தலையும், பாசம் வைத்திருக்கிற திருக்கை மறைத்தற்றொழில் செய்தலையும், துதிக்கை அருள் ஆசை தொழில் செய்தலையும் குறிக்கின்றன. ஆனைமுகக் கடவுளுடைய ஐந்து திருக்கைகளும் சிவபெருமானுடைய ஐந்தொழில்களையும் செய்கிற அடையாளங்கள் உடைமையால் அவர் சிவபெருமானின்றும் வேறல்ல என்பதுபொதரும்.

நூல்

(1) ஆடும் பரிவே லணிசே வலெனப்
பாடும் பணியே பணியா வருள்வாய்
தேடுங் கயமா முகனைச் செருவிற்
சாடுந் தனியா னைசகோ தரனே.

(ப-ரை)

தேடுங்கயமா முகனை - (துன்புறுத்
தும்படி தேவர்களை) தேடிச்
செல்கின்ற கயமுகாசரண
செருவில்சாடும் - (அவனோடு போர்
செய்து போர்க்களத்தில்)
தாக்கிவென்ற

தனியானே சகோதரனே - ஒப்
பற்ற ஆணைமுகக் கடவு
ளுடைய தம்பியாராகிய ஆறு
முகக் கடவுளே!

ஆடும் பரி (யென-உம்) - (கார்
கால மேகத்தைக் கண்டு
களித்து) ஆடுகின்ற மயி
லெனவும்

வேல் (என-உம்) - வேல் எனவும்
அணிசேவல் என உம் - அழகிய
சேவலெனவும்

பாடும் பணியே - (நான் எப்பொழு
தும் என் மனத்தில் உருகி
நினைந்து அங்ஙனம் நினைந்
த தன் பயனாக என் வாயி
னாலே எப்பொழுதும் சொல்
லிக் கொண்டு உனது புக
ழைப்) பாடும்! செயல் ஒன்
றவனயே

பணியா (க) அருள்வாய் - உனக்கு
நான் செய்யும் தொண்டாகச்
செய்யும்படி அருள் செய்தல்
வேண்டும். 'நான் இங்ஙனம்
தொண்டு செய்தால் உனது
திருவடிப்பேறு அடைவே
னென்பது குறிப்பெச்சம்.'

(வி-ரை.) கயமுகாசரன் என்னும் அசுரன், தங்களு
க்குச் செய்யும் துன்பந்தினின்று நீக்கிக் காத்தருளும்படி
தேவர்கள் தன்னை வேண்டிய பொழுது, சிவபெருமான்
யானைமுகக் கடவுளைத் தேவர்களுடைய இடுக்களை நீக்கும்
பொருட்டுத் தோன்றும்படிச் செய்தார். யானைமுகக் கடவுள்
கயமுகாசரனைப் போர்க்களத்தி லெதிர்த்து வென்ற பொழுது
சிவபெருமானிடம் அவன் சாகா வரம் பெற்ற காரணத்தால்
பெருச்சானி உருவமாய் வந்த பொழுது அப் பெருச்சானியை

ஊர்தியாகக் கொண்டருளினார். இந்நிகழ்ச்சிக்குப் பின் ரூபன்மன் என்னும் அசுரன் தேவர்களுக்குச் செய்த துன்பத்திலிருந்து நீக்குதற்குச் சிவபெருமான் அறுமுகக் கடவுளைத் தமது ஆறு நெற்றிக் கண்களிலிருந்தும் தோற்றுவித்ததால் அறுமுகக் கடவுள் யானைமுகக் கடவுளுக்குத் தம்பியாராயினார். அது பற்றி ஆசிரியர் அறுமுகக் கடவுளைத் தனியானே சகோதரனே என்று விளித்தார். பரி என்பது குதிரை. ஆடும் பரி என்றதனாலே மயில் குறிக்கப் பட்டது.

அறுமுகக் கடவுள் ரூபன்மனோ டெதிர்த்துப் போர் செய்து தம் கையிலிருந்த வேற்படையை விட்டு மா மரமாய் வந்த ரூனை இரு கூறுக்கினார். ரூபன்மன் மறுபடியும் தனது தொல்லுருவங் கொண்டு அறுமுகக் கடவுளுடைய வேற்படையை எதிர்த்த பொழுது, வேற்படையானது அவனுடைய உடலை இரு கூறுகளாகும் படி செய்தது. சிவபெருமானிடம் ரூபன்மன் சாகா வரம் பெற்றிருந்த காரணத்தால் அவ்விரு கூறுகளும் மயிலாகவும் சேவலாகவும் அறுமுகக் கடவுள் முன்னே வந்தன. அப்பொழுது அறுமுகக் கடவுள் மயிலைத் தாம் ஏறிச் செல்லும் ஊர்தியாகக் கொண்டு அதன் மேல் அமர்ந்தருளியும், சேவலைத் தான் செல்லும் தேரில் கட்டுகிற கொடியாகக் கொண்டும் ரூபன்மனை அடக்கி அருளினார். மயில் ஊர்தியானது ஜங்கா வரிவடிவத்தையும், வேற்படையானது ஞான சக்தியையும், சேவலானது நாதத்தையும் குறிக்கின்றன. அறுமுகக் கடவுள் மயிலைத் தான் ஏறிச் செல்லும் ஊர்தியாகக் கொண்டது ரூபன்மனுடைய மாயை மலத்தைக் கெடுத்தலையும், சேவலைத் தேர்க் கொடியாகக் கொண்டது அவனுடைய மலத்தைக் கெடுத்தலையும் குறிக்கின்றன. வேற்

படையானது சூரபன்மன் உடலிலிருக்கிற உயிரைத் தீண்டலானது அவனுடைய ஆணவ மலத்தைக் கெடுத்தலைக் குறிக்கிறது. இங்ஙனம் சூரபன்மன் அறுமுகக் கடவுளுடைய வேலினாலும், அவர் ஊர்தியாக ஏறும் மயிலினாலும், அவருடைய தேர்க் கொடியாகிய சேவலினாலும் முறையே அவன் ஆணவம், மாயை, வினை மலங்களிலிருந்து நீங்கித் தூய்மை பெற்று, அறுமுகக் கடவுளுடைய திருவடிப் பேறு அடைந்தான். ஆதலின் ஒருவர் வேலையும், மயிலையும், சேவலையும் அவை குறிக்கும் உண்மைகளையறிந்து யாதொரு பற்றின் றி எப்பொழுதும் கூறி அறுமுகக் கடவுளைத் துதித்து அவருடைய திருவடிகளை மெய்யன்போடு வணங்குவாரானால் அவர் முருகக் கடவுளோடு ஏகனாகி மும் மலங்களினின்றும் நீங்கி அறுமுகக் கடவுளுடைய திருவடிகளை அடைவர். இவ்வுண்மையை நோக்கி ஆசிரியரும் தாம் எப்பொழுதும் மயிலும், வேலும், சேவலும் என்று கூறிப் பாடும் செயலையே தாம் யாதொரு பற்றின் றி அறுமுகக் கடவுளுக்குச் செய்யும் தொண்டாக விதிக்கும்படி அவரை இச்செய்யுளில் வேண்டிக் கொள்கிறார். இது அறுமுகக் கடவுளுடைய திருவடிகளை அடைய விரும்பும் அன்பர்களுக்கு ஆசிரியர் அறிவுறுத்தும் அறிவுரையுமாகும்.

“அவனே தானே யாகிய வந்நேறி

ஏகனாகி யிறைபணி நீற்க

மலமாய தன்னோடும் வல்வினையின்றே” என்று

சிவஞான போதம் 10-வது சூத்திரத்தில் இவ்வுண்மை கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க.

ஆசிரியர் கந்தரலங்காரம் 30-வது பாட்டில்

* * * “செந்திலோன் திருக்கை

வேலென்கிலைகொற்ற மயூரமென்கிலை வேட்சித்தண்டைக்
கால் என்கிலை மனமே எங்ஙனே முத்தி காண்பதுவே”

— * —

(2) உல்லா சநிரா குலயோ கவிதச்
சல்லா பவிநோ தனுநீ யலையோ
வெல்லா மறவென் னையிமுந் தநலஞ்
சொல்லாய் முருகா சுரபூ பதியே.

(ப---ரை.)

நிராகுலனும் - கலக்க மில்லாத
வனும், அதாவது அமைதி
யுள்ளவனும்,
யோகனும் - முற்றி வுடையவனும்
உல்லாசனும் - இன்பமுடைய
வனும்
இதனும் சல்லாபனும் விநோத
னும் - அடியார்க் கருளுமின்பத்
தை நிரூபிக்கிறவனும், பேசு
கிறவனும் எளிதாகச் செய்
கிறவனும்,
நீ அலையோ - நீ யல்லவா, அதா
வது நீதான். (ஆதலினாலே)
முருகா - முருகக் கடவுளே!
சுரபூபதியே - வீண்ணுலகிற்கும்
மண்ணுலகிற்கும் தலைவனே
எல்லாம் அற - என்றன் உடல்,
உடைமை, உயிர் ஆகிய மூன்
றிலையும் நான் நின்னிடம்

ஒப்புலித்து அவற்றின் பற்று
முற்றிலும் என்னை லிட்
டொழிய
என்னை இழந்த நலம் - யான் என
தென்னும் செருக்கை நான்
நீங்கினதினாலே உண்டாகிய
பேரின்ப நலத்தை அடை
தற்கேதவாய ஒரு சொல்லை
சொல்லாய் - (நான் நின்னோடத்து
விதமாய்க் கலந்து நின்று
உணரும்படி என்னுள்நின்று
உணர்ந்தியருளாய்.
இங்ஙனம் ஒருசொல்லை நீ
எனக்குச் சொல்லி யருளுவா
யானால் நான் என்னுள்
நினைந்து எனது பிறப்பறுத்
துப் பேரின்ப மடைவே
னென்பது குறிப்பெச்சம்.

(வி—ரை) உல்லாச நிராகுல யோக விதச் சல்லாப
விநோதனும் நீ என்றது உல்லாசனும் நீ, நிராகுலனும் நீ

யோகனும் நீ, இதனும் நீ, சல்லாபனும் நீ, விநோதனும் நீ என விரித்துப் பொருளுரைக்க. இது வடமொழி இலக்கணச் சொல் முடிவு போலும். நிராகுலன் என்பது முருகனது சத்து சொரூபத்தையும் (உண்மை சொரூபத்தையும்) யோகன் என்பது அவனுடைய சித்து சொரூபத்தையும், உல்லாசன் என்பது அவனுடைய ஆனந்த சொரூபத்தையும் (இன்ப சொரூபத்தையும்) குறிக்கின்றன. முருகன் சச்சிதானந்தப் பொருள் என்பது கருத்து. சத்து, சித்து, ஆனந்தம் என்னும் முறைமைக் கேற்ப நிராகுலன், யோகன், உல்லாசன் என உரை செய்யப் பட்டது. அமைதி என்று பொருள் படுகிற நிராகுலமானது முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் கடந்து வெளியாகிய சத்து சொரூபத்துக்கு உடையதாகவின் நிராகுலன் என்ற சொல், முருகன் சத்து சொரூபன் என்ற கருத்தை உணர்த்துகின்றதென்பது கூறப் பட்டது. யோகம் என்பது அத்துவிதக் கலப்பு. அது இங்கே உயர் முருகனோடு அத்துவிதமாய்க் கலத்தலினு லுண்டாகிய முற்றறிவைக் குறிக்கிறது. திருவாசகம் பிடித்த பத்து முதலாவது பாட்டில் வரும் "ஒழிவற நிறைந்த யோகமே" என்ற சொற்றொடரில் யோகம் என்பது முற்றறிவைக் குறித்தல் காண்க. உல்லாசம் என்பது முருகனுடைய ஆனந்த சொரூபத்தைக் குறிக்கிறது. ஆகவே நிராகுலன், யோகன், உல்லாசன் என்ற மூன்றும் முருகனுடைய சிறப்பியல்பாகிய சச்சிதானந்த சொரூபன் என்பதைக் குறிக்கிறது. இதம் - நன்மை. அது இங்கே எல்லா நன்மைகளிலும் மேலாகிய பேரின்ப நலத்தைக் குறிக்கிறது. இதன் - அடியார்களுக்கு அருளுவதாகிய பேரின்ப நலத்தை நினைக்கிறவன். சல்லாபன் - அப்பேரின்ப நலத்தைப் பேசுகிறவன். விநோதன் - அப்பேரில்ப நலத்தை வினோயாட்டுப் பேரலச் செய்கிறவன்; சங்கரன் என்ற சொல்

போல. ஆகவே இதன், சல்லாபன், விநோதன் என்பன மூன்றும் மாந்தருயிர்களோடு அத்துவிதமாய்க் கலந்து நின்று அவர்களுக்குப் பேரின்பம் அருளுதலை நினைக்கிறவன், பேசுகிறவன், செய்கிறவன் என்கிற முருகனுடைய பொது வியல்பைக் குறிக்கிறது. முருகன் தன்னை வணங்கும் அன்பர்களுக்குப் பேரின்பம் அருளுதலை அவர்கள் உள்ளத்தில் ஒன்றாய் நின்று நினைத்தலினாலே அவர்கள் அதனை நினைத்தலும் வேறாய் நின்று அவர்களோடு பேசுதலினாலே அவர்கள் அதனைப் பேசுதலும், அவர்களோடு டனாய் நின்று செய்தலினாலே அவர்கள் அதனை தவஞ் செய்து அடைதலும் உண்டாகின்றன. ஆதலால் ஆசிரியர் முருகனை இதன், சல்லாபன், விநோதன் என்று கூறினார். இங்ஙனம் முருகனுடைய மூவகைச் சிறப்பியல்பும், மூவகைப் பொதுவியல்பும் ஆசிரியர் பின்னேதாம் கூறுகிற “எல்லாம் அற என்னை இழந்த நலம் சொல்லாய்” என்பதற்குக் காரணங்களாகக் கூறப்பட்டன. முருகனுடைய பொதுவியல்பு மாந்தருடைய உலகவாழ்வில் அவர்கள் மலக்கட்டு நீங்கிப் பேரின்ப மடைதற்கு பக்குவமாதற் பொருட்டு ஐந்தொழில் செய்தற்கு வேண்டப் படுதலாலும், அவனுடைய சிறப்பியல்பு அங்ஙனம் பக்குவ மடைந்த மாந்தர்க்குப் பேரின்ப மருளுதற்கு வேண்டப் படுதலாலும் இருவகை இயல்புகளும் காரணங்களாகக் கூறப்பட்டன. முருகு - இளமை. முருகன் என்றும் இளமைப் பருவத்தை யுடைய கடவுள்; அதனால் திருநாவுக்கரசு அடிகள் தமது தனித் திருநேரிசைத் தேவாரப் பதிகம் 4-வது பாட்டில் முருகக் கடவுளை “கடம்பமர் காளை” என்று கூறியருளினார். சுரபூபதி என்பது, சுரபதி, பூபதி என விரியும். சுரபதி என்பது முருகன் தேவலோகத்துக்குத் தலைவனாய் தேவர்களைக் காப்பவ னென்றும், பூபதி

என்பது பூலோகத்திற்குத் தலைவனாய் பூலோகத்திலுள்ள மாந்தர்களைக் காப்பவனென்றும் பொருள்படும். எல்லாம் அற என்பதில் எல்லாம் என்பது உடல், பொருள், உயிர் மூன்றையுங் குறிக்கிறது. அறுதல் - முற்றிலும் ஒழிதல்; இறைவனிடமிருந்து கடனாகக் கொண்ட உடல் பொருள் உயிர் மூன்றினையும் உயிர் இறைவனிடம் ஒப்புவித்தாலொழிய பேரின்ப நலமடைதற்கு ஏதுவாகிய யான், எனது என்னும் செருக்கு நீங்காதாதலின் எல்லாம் அற என்னை இழந்தநலம் என்றார். மாணிக்க வாசக அடிகள், திருவாசகம், குழைத்த பத்து 7வது பாட்டில், “அன்றே யென்ற னாவியு முடவ முடைமை யெல்லாமுங் குன்றே யனையா யென்னையாட் கொண்ட போதே கொண்டிலையோ” என்று கூறியருளியிருத்தலையும், திருமுலர் திருமந்திரம் 1595வது பாட்டில் “காச்சற்ற சோதி கடன்முன்றுங் கைக் கொண்டு வாச்ச புகழ்மாளத் தாள் தந்து மன்னுமே” என்று கூறியிருத்தலையும் நோக்குக. இழந்த நலம் - இழத்தலினு லுண்டாகிய பேரின்ப நலம்; காரண காரியப் பொருளில் வந்தது நலம், சொல்லாய் என்பது நல மடைதற் கேதுவாய் சொல்லைச் சொல்லாய் என விரிந்து பொருள்தரும். சொல் என்பது இங்கே ஒடுக்கப் பிரணவமாகிய ஓரெழுத் தொருசொல். இச் சொல்லைப் பற்றி திருமுலர், திருமந்திரம் 2676வது பாட்டில் ‘ஓமெனும் ஒங்காரத் தள்ளே யொரு மொழி’ யென்றும் 2720வது பாட்டில்

“அங்கமும் ஆகம வேதமதோதினும்

எங்கள் பிரா னேழுத்தோன்றில் இருப்பது

சங்கைகெட் டவ்வெழுத் தொன்றையுஞ் சாதித்தா

லங்கை சேர்ந்த வருங்கல மாமே”

என்றும், 2648வது பாட்டில்

“உரைமற்ற தோன்றை உரைத்தான் எனக்கு” என்றும் கூறியருளினார்; மாணிக்கவாசக அடிகள் திருவாசகம் செத்திலாப்பத்து, 2-வது பாட்டில் “என்னை மோர் வார்த்தையுட் படுத்தப் பற்றினும்” என்றும், பண்டாய என்மறை 7-வது பாட்டில் “பேசும் பொருளுக் கிலக் கெயாம் பேச்சிறந்த மரசின் மணியின் மணிவார்த்தை பேசிப் பெருந்துறையே பேசுது பிறப்பறுத்தே எல்ல மருத்திசை பேசுமாசத்தே வைத்து” என்றும் கூறியருளினார்; குமாருருபா அடிகள் கந்தர் கலிவெண்பாவில் “மறை யாதி மேழுத்தோன்று கந்த பிரணவத்தினுன்மை புகன்றிலையால்” என்றும், தாயுமான அடிகள், ஆனந்தக் களிப்பில் “அவன் சொல்லாத வார்த்தையைச் சொன்னாண்டி தோழி” என்றும் கூறியருளினார். இச்சொல் மேலே கூறியபடி ‘உரைமற்ற தோன்றும்’ ‘பேச்சிறந்த மணிவார்த்தையாயும்’ ‘சொல்லாத வார்த்தையாயும்,’ இருத்தலால், சொல்லாய் என்பதற்கு என்னுள் கின்றுவார்த்தி மருளாய் என்று பதவுரைகில பொருள் கூறப்பட்டது.

— * —

- (3) வாதே புனல்பார் கனன்மா ருதமோ
 ஞாதே தயமோ தவினன் மறையோ
 யாதே மனமோ வெனையாண்ட விடந்
 தாதே பொருளா வதுரண் முகனே.

(ப—ரை)

சண்முகனே - அறுமுகக் கடவுளே

பொருளாவது - (மேலைச் செய்யுளில் கூறியபடி) நீ சச்சிதாநந்தப் பொருளாயிருப்பது

பார் (ஒ) - மண்ணென்று

புனல் (ஒ) - நீரென்று

கனல் (ஒ) - தீயென்று

மாருதமோ - காற்றென்று

வானே - வானென்று (ஆகாயமென்று)

மனமோ - மனமென்று

ஞானோதயமோ - உலகவறிவுபிறத்த மிடமென்று. (அதாவது புத்தி தத்துவமென்று)

நவில் நான்மறையோ - நாவிலுள்ள ஒதப்படுகின்ற நான்கு வேதங்களுமென்று

யானே - நானாகிய புருட தத்துவமென்று

எனையாண்ட இடமோ - என்னை ஆண்ட இடமுமென்று (அதாவது தெளிவுறு ஞானத்துச் சிந்தையு மென்று)

[இவை யாவையுங் கடந்து நின்று நீ, கருவி யறிவினாலும் (பாசஞானத்தினாலும்) உயிரறிவுகளும் (பசுஞானத்தினாலும்) அறியப்படாமல் ஒருவர் தன்னோடத்து விதமாய்க் கலந்து நின்று மெய்யறிவினாலே (பதிஞானத்தினாலே) உணரப்படும் பொருளாயிருக்கிறாய் என்பது குறிப்பெச்சம்.]

(வி---ரை)

சண்முகன் என்பது நான்கு திக்குகளினும், மேலும் கீழும் ஆகிய ஆறு பக்கங்களிலும் ஆறு முகங்களை யுடையவன். மக்களுடைய முகத்தில் புறப்பொருள் கோக்கியறியும் செவி, மெய், கண், வாய், முக்கு என்னும் ஐம் பொறிகளும் (ஞானேந்திரியங்களும்) இருப்பன வாதலின் எல்லாப் பக்கங்களிலுமுள்ள ஆறு முகங்களுடைமை முருகன் எங்கும் நிறைந்து விடாபகமா யிருந்து எல்லா மறிபவனென்ற கருத்தை விளக்குகின்றது. இதனாலே அவன் அறிவுருவனென்றும், ஞானபண்டிதனென்றும் கூறப்படுகின்றான். உயிர்களுக்கு அருள் செய்யும் பொருட்டு முருகன் கொண்ட ஆறு திருமுகங்களும் (1)தன்வயத்தனாகல் (2)இடல்பாகவே

பாசங்களினிக்குதல் (3) முற்று முணர்தல் (4) பேரருளுடைமை (5) வரம்பிலின்பமுடைமை (6) முடிவிலாற்றலுடைமை. என்னும் இறைவனுடைய ஆறு அருட்குணங்களுக்கும் குறிக்கும்.

எவர்தம் பாவ மின்றி யெல்லீதீ ரமலற் குள்ள முலீகு குணனுஞ் செய்க்கு முகங்களாய் வந்த தேன்னப் பூலியல் சாவ ணத்தண் போய்கையில் வைகு மைய னுவிக ளுளு மாற்று லறுமுகக் கோண்டா னன்றே.

என்று கந்தபுராணம், திருவவதாரப் படலம் 94வது பாட்டுக் கூறுதல் காண்க. எண் குணங்களாகக் கூறு மிடத்து எஞ்சி நிற்பனவாகிய இயற்கை யுணர்வினனாதல், இயல்பாகவே பாசங்களி னீங்குதலிலும், தூய வுடம்பினனாதல் பேரருளுடைமையிலும் அடங்குவனவாகும். இந்த ஆறு அருட் குணங்களும் சத்து (உண்மை) சித்து (அறிவு) ஆனந்தம் (இன்பம்) என்ற மூன்று அருட் குணங்களிலும் அடங்கும். தன்வயத்தனாதல் சத்திலும், இயல்பாகவே பாசங்களினிக்குதல், முற்றுமுணர்தல், பேரருளுடைமை, முடிவிலாற்றலுடைமை நான்கும் சித்திலும், வரம்பிலின்ப முடைமை ஆனந்தத்திலும் அடங்குவனவாகும். ஆகவே ஆசிரியர் இக்கே சன்முகன் என்று முருகனை விளித்தது தாம் கூறுகின்ற, பாரன்று நீரன்று முதலியனவாக இச்செய்யுளில் கூறப்படுகின்ற சிறப்பியல்பிலக்கணங்களுக்குப் பொருத்தமாயிருக்கும் பொருட்டாகும். பார், புனல், கனல், மாருதம், வான் ஐந்தும் ஐந்து பூதங்களாகிய தூல தன்மாத்நிரைகளையும் அவற்றிற்குக் காரணங்களாயுள்ள சூக்ரும தன்மாத்நிரைகளையும் குறிக்கும். செய்யுளாதவின்

அவை முறை பிறழ்ந்து கூறப்பட்டன. பார், புனல், கனல், முன்றிற்கும் ஓ, இடைச்சொல் விரித்துரைக்க. ஓ, இடைச் சொல் இங்கே எதிர்மறைப் பொருளை யுணர்த்தி நின்றது. அதாவது மண்ணன்று, நீரன்று, தீயன்று, காற்றன்று, வானன்று என்பது பொருள். இவ்வாறே மனம், ஞானோதயம், மறை, யான், ஆண்டவிடம் என்னும் சொற்களுக்குப் பின் வருகிற ஓ இடைச் சொற்களுக்கும் பொருள் கொள்க. மனம் என்றது இங்கே ஐம்பொறிகளையும் புறத்தே யுள்ள ஐம்புல நுகர்வின் பொருட்டு ஏவி நடத்தும் காம மனத்தைக் குறிக்கிறது. ஞானோதயம் என்பதிலுள்ள ஞானம் புறப்பொருளை யறியும் உலக வறிவைக் குறிக்கிறது; மெய் யறிவை யன்று. இந்த உலகவறிவு பிறக்குமிடம் பிரகிருதி மாயையிலுள்ள புத்தி தத்துவமாகும். புருடனாகிய உயிரானது உலகவின்ப நுகர்வை நுகர்தற் பொருட்டு, சாத்துவிக குணம் மிகுந்தும் ஏனைய ராசத, தாமத குணங்கள் குறைந்தும் பரிணமித்துத் தோன்றி, வித்தையிற் பொதுமையான் விளங்கிய ஞானசத்தியை அவ்வவ் விடயந்தோறும் சிறப்பு வசையான் விளக்கி அவற்றைப் பெயர், சாதி, குணம், கன்மம், பொருள் என்பவற்றோடு அறியும் புத்தி தத்துவமானது சவிகற்பக் காட்சி யறிவுக்குக் கருவியா யிருத்தலால் ஞானோதயம் புத்தி தத்துவம் என்று கூறப்பட்டது. நவில் நான் மறை என்றதனாலே செவிப்புலனுக்குக் கேட்பதாய் பிரகிருதி மாயையிலுள்ள தூலவைகரி வாக்குக்குச் சம்பந்தம் பட்ட நான்மறை என்பது கூறப் பட்டது. நான் மறைகளும் அபரஞானமாகிய கருவியறிவைத் தருதலால் நவில் நான்மறைகள் என்றார். யான் என்பது உயிரானது காலம், நியதி, கலை, வித்தை, அராகம் என்னும் தத்துவங்க

னோடு கூடி அவற்றாலே உலக நுகர்வு நுகர்தற்குத் தகுதி
 பெற்ற புருடன் என்னும் பெயரால் வழங்கப் படுகின்ற
 புருட தத்துவத்தைக் குறிக்கிறது. ஆண்ட இடம் என்பது
 தெளிவுறு ஞானத்துச் சிந்தையைக் குறிக்கிறது. இச்செய்யு
 ளின் பொருளை விரித்துக் கூறமிடத்து சண்முகனே, நான்
 சச்சிதாந்தப் பொருளாகிய உன்னை, என்னைமென்று கூறட்
 டேம்? மண்ணிலே நீ விளங்குகின்றதாலே உன்னை மண்
 னென்று சொல்லலாமோ வென்றால் அதனுள்ளடங்காது
 அதனைக் கடந்தும் நீ இருப்பதினாலே மண்ணன்று என்
 றும், நீ நீரில் விளங்குதலினாலே நீரென்று சொல்லலாமோ
 வென்றால் அதனுள்ளடங்காது அதனைக் கடந்தும் இருப்
 பதினாலே நீரன்று, என்றும் இவ்வாறே பிற தத்துவங்களுக்
 கும் உரைத்து பொருள் விரித்துரைக்க. இவற்றில் சூக்கும
 தன்மாத்திரைகளோடு கூடிய மண் முதலிய ஐந்து தூல
 தன்மாத்திரைகளும், ஞானோதயமாகிய புத்திதத்துவமும்,
 நான்மறையும், மனமும் பிரகிருதி மாயைக்குச் சேர்ந்தன.
 காலம், சிபிதி, கலை, வித்தை, அராகம் ஐந்தும் சேர்ந்துள்ள
 நான்கு புருடதத்துவம் அசுத்தமாயையின் காரியமாத
 லால் அசுத்தமாயைக்குச் சேர்ந்தது. எனையாண்டவிடம்
 தானோ என்பதிலுள்ள தான் அசை. எனையாண்டவிடம்
 என்று ஆசிரியர் குறிப்பது சுத்தமாயையில் விளங்கும்
 சிந்தை. இந்தச் சிந்தை தாம் முருகனையே எப்பொழுதும்
 சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் மேலான தூய அறிவாய்
 விளங்கும் தத்துவமாகலின் அதனை முருகன் தன்னை
 ஆண்ட இடம் என்று கூறியருளினார். இது அந்தக் காணங்
 களெல்லாம் ஒரு நெறிப்பட்ட இடம்; இதனைத்தம்மை முரு
 கன் ஆண்ட இடம் என்பது சீமே குறிக்கப்பட்டிருக்கிற

ஆன்றோருடைய அனுபவ வுண்மை உரைகளால் நன்கு விளங்கும்.

- (1) சித்தமே புகுந்தெம்மை யாட்கொண்டு
(திருவாசகம், சென்னிப்பத்து 6-வது பாட்டு)
- (2) சித்தமல மறுலித்துச் சிவமாக்கி யெனையாண்ட
அத்தன்
(திருவாசகம், அச்சோப்பதிகம் 1-வது பாட்டு)
- (3) செநிலிலேன் சிந்தை யுள்ளே சிவனடி
தெரிய மாட்டேன்
(திருநாவுக்கரசு அடிகள், திருவாவடு துறை
தேவாரப்பதிகம் 7-வது பாட்டு)
- (4) * * * சிந்தையுட் சிவனாய் நின்ற
வுருவினைக் கண்டுகொண்ட தென்னுள்ளமே
(திருநாவுக்கரசு அடிகள் தேவாரம், உள்ளத்
திருக்குறுந்தொகை 8-வது பாட்டு)
- (5) சிந்தையி னுள்ளே எந்தை திருவடி
சிந்தையும் எந்தை திருவடிக் கீழுது
(திருமந்திரம் 2423-வது பாட்டு)
- (6) அருள்பெற்ற காரணம் என்கொல் அமரில்
இருளற்ற சிந்தை இறைவனை நாடி
மருளுற்ற சிந்தையை மாற்றி அருமைப்
பொருளுற்ற சேவடி போற்றுவர் தாமே.
(திருமந்திரம் 2599-வது பாட்டு)

(மருளுற்ற சிந்தையென்பது பிரகிருதி மாயைக்குச்
சேர்ந்த நான்கு அந்தக் கரணங்களி லொன்று. இதுதான்
ஒருவர் அருட்குரவனா லறிவுறுத்தப் பட்டுப் பக்குவ
மடைந்தபொழுது அருளொளி நிரம்பப் பெற்றதனாலே
அவருடைய சுத்தமாயா வுடலில் விளங்கும் இருளற்ற

துய சிந்தையாக மாறும். இதுவே இங்கே குறிப்பிடப் படுவது.)

(7) சிந்தை மயக்கமறச் சின்மயமாய் நின்றவுன்வனத் தத்தவுணக் கென்வையுநான் றந்தேன் பராபரமே.

(தாயுமானவர் பாடல், பராபரக்கண்ணி 329-வது பாட்டு)

(8) சிந்தை மருவித் தெளிவித் தெனையாள வந்தகுரு நாதனருள் வாய்க்குமோ பைங்கிளியே.

(தாயுமானவர் பாடல், பைங்கிளிக் கண்ணி 23-வது பாட்டு)

இறைவனை யறியும் மெய்யறிவு நான்கு வகைப் படும். அவை, கேட்டலறிவு, சிந்தித்தலறிவு, தெளிதலறிவு, சிட்டையறிவு என்பன. இவை முறையே ஒன்றினுக் கொன்று உயர்ந்தனவாகும். இந்நான்குவகை மெய்யறிவு களும் முறையே சிவஞானபோதம் 8, 9, 10, 11-வது சூத் திங்களில் கூறப்பட்டுள்ளன. இங்கே குறிப்பிடப்பட்ட துய சிந்தை முன்றாவது வகையான தெளிதலறிவு விளங்கு தற் கிடமாயிருப்பது. இத்தெளிதலறிவின் நிலை துரியத்தின் கண்ணுளதாகிய சிவயோகநிலை. இச்சிவயோக நிலையிலுள்ள ஒருவர் தத்துவ சுத்தியும், ஆன்ம சுத்தியும் பெற்று அருளி லடங்கித் தம்மை யறிந்து விபாபக வறி வுடையவராய்ச் சிவத்தைத் தம்சிந்தையிற் காண்பர். இத்துரிய நிலையானது பேதா பேதமாயிய சுத்தாதத்துவித நிலையன்றி அபேத சுத் தாதத்துவித நிலையன்று. இந்தப் பேதாபேத சுத்தாதத்து வித நிலையில் ஒருவர் ஆன்மசுத்தி பெற்றுத் தம்மை யறிந்து அருளிலடங்கி அவ்வருளில் உடன்விளங்குவதாகிய சிவத்தை, காண்பான், காட்சி, காட்சிப் பொருள் என்ற பேதத்துடன் காண்பார். அவர் திருபுடிப் பேதமின்றி சிவனோடிணைந்தறக் கலந்து காண்பது துரியாதித நிலையிலேதான். துரிய நிலையில்

ஒருவருக்கு அறிவு விளக்க முண்டாதலும் அதனாலின்பம் தோன்றுதலு மன்றி இன்பவிளக்க முண்டாகாது. துரியாதீத நிலையிலேதான் இன்பவிளக்க முண்டாகும். ஏனெனில் துரியாதீத நிலையிலேதான் ஆணவமல வலி முற்றிலும் ஒழியும். துரியாதீத நிலையிலுண்டாகிற இன்ப விளக்கமானது சிவஞானபோதம் 11ம் சூத்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அது ஞானத்தில் ஞானமாகிய நிட்டை ஞான நிலை. நான் இங்கே கூறிய கருத்துக்கள் கீழே குறிக்கப் பட்டிருக்கிற ஆன்றோருடைய அனுபவ வுரைகளால் விளங்கும்.

- (1) உன்னை யறியா துடலுமுன் தானென்றும்
உன்னை யறிந்து துரியத் துறகின்றும்
தன்னை யறிந்தும் பிறவி தணவாதால்
அன்ன வியாத்தன் அமலனென் றறிதியே.
(திருமந்திரம் 2279-வது பாட்டு)
- (2) தன்னை யறியா துடலுமுன் தானென்றான்
தன்னை முன்கண்டான் துரியந் தணக்கண்டான்
உன்னுந் துரியமும் ஈசனோ டொன்றாக்கால்
பின்னையும் வந்து பிறந்திடுந் தானே.
(திருமந்திரம் 2264-வது பாட்டு)
- (3) சாக்கிரா தீதத்திற் றுன்று மாணவம்
(திருமந்திரம் 2254-வது பாட்டு)
- (4) ஆறு மமைந்தாண வத்தையுள் நீக்குதற்
பேருன தன்னை யறிதர்பின் றீர்குத்தி
(திருமந்திரம் 2509-வது பாட்டு)
- (5) சத்திய ஞானத் தனிப்பொருள் ஆனந்தஞ்
சித்தத்தி னில்லாச் சிவானந்தப் பேரோளி
(திருமந்திரம் 2860-வது பாட்டு)

- (6) சிந்தையு மென்போலச் செயலற்றடங்கி விட்டால்
வந்ததெலா கின்செயலா வாழ்வேன் பராபரமே.
(தாயுமானவர் பாடல், பராபரக்கண்ணி 325-வது பாட்டு)
- (7) சிந்தை மறந்து திருவருளாய் நிற்பவர் பால்
வந்தபொரு ளெம்மையும் தான்வாழ்விப்ப தெந்நாளோ.
(தாயுமானவர் பாடல் எந்நாட்கண்ணி, பொருளியல்பு
8-வது பாட்டு)
- (8) சிந்தை சிதையச் சிதையாத வானந்த
மெத்தை வகையாலே வந்தெய்தம் பராபரமே.
(தாயுமானவர் பாடல், பராபரக்கண்ணி 268-வது பாட்டு)

மேலே கூறியவாறு இருளற்ற தூய சிந்தையானது தெளிவுறும் மெய்யறிவு அறிதற்கிடமா யிருப்பினும் பேரின்பத்திற் கேதுவாய முழுமைவான அருட் சத்தி பதியப் பெறும் உயிரினது கிட்டை மெய்யறிவுக்குக் குறைவா யிருத்தலால் ஆசிரிர் சுத்த மாமைக்குச் சேர்ந்த அதனையும் கடைசிவாக முருகனுடைய பொதுவியல்புக்குரிய தத்துவங்களோடு வைத்து அதையும் முருகனன்று என்று கூறினார். இதனாலே முப்பத்தாறு தத்துவங்கட் குட்பட்டன வெல்லாம் பொதுவியல்புக்குரியன வெனஅறிக. முப்பத்தாறு தத்துவங்களையுங் கடந்து அவற்றிற்கு மேற்பட்ட சச்சிதானந்த சொருபமே முருகனது சிறப்பியல்பாகும். அச்சிறப் பியல்பையுணர்ந்தவரே முருகனது திருவடிப் பேற்றினை யடைவர். இந்நூல் 47வது பாட்டில் “ஆறு நையுரீத் ததன்மே நிலைமைப் பேறு வடியேன் பெறுமா னளதோ” என்று ஆசிரியர் கூறியருளினார். இச்சிறப்பியல்பு நிலை உருவும், உருவருவும், அருவும், இல்லாத நிலை. இச்செய்யுளின் கூறப்பட்ட மண்முதல் தூய சிந்தை வரையுள்ள தத்துவங்கள் உரு, உருவரு, அரு என்ற மூன்றினுக்கும் உட்பட்டவைகள்

இந்த நிலையை ஆசிரியர் இந்நூல் 13-வது பாட்டில் “உருவன் றருவன் றுளதன் றிலதன் றிருளன் றொளியன் றென நின் றதுவே,” என்று கூறியருளினார். இந்த 3-வது செய்யுளின் கருத்தை ஆசிரியர் கந்தரலங்காரம் 9-வது பாட்டிலும் “வான் அன்று கால் அன்று தீ அன்று நீர் அன்று மண்ணும் அன்று தான் அன்று நானன்றசரீரி அன்று சரீரி அன்றே” என்று கூறியருளினார். இறைவனது சிறப்பியல்பை திருநாவுக்கரசு அடிகள், திருவொற்றியூர் திருத்தாண்டகம் 9-வது பாட்டில் “மண்ணல்லே விண்ணல்லே வலமமல்லை, மலைபல்லை கடலல்லே வாயு பல்லை, எண்ணல்லே பெழுத்தல்லை டெரியுமல்லை, யீரவல்லை பகைல்லை யாவுமல்லை, பெண்ணல்லை யாணல்லை பேடுமல்லை, பிறிதல்லை யானாயும் பெரிமாய் நீபே, உண்ணல்லை நல்லார்க்குத் தீயை யல்லை உணர்வரிய வொற்றியூ ருடைய கோவே” என்று கூறியருளினார்.

(4) வளைபட் டகைமா தொடுமக் களெனுந்
தளைபட் டழியத் தகுமோ தகுமோ
கிளைபட் டெழுஞ் ருரமுங் கிரியுந்
தொளைபட் டருவத் தொடுவே லவனே.

(ப--ரை)

விளைபட் டெழுந், உரமும் - தன்
சேனகளோடு கூடி போர்
செய்ய எழுந்த சூரபன்ம
னுடைய மார்பையும்
கிரியும் - சூரபன்மனுடைய தம்பி
தாரகாசுரனு லேவப்பட்டு
அறுமுகக்கடவுளுடைய வீரர்

கவள யெல்லாம் மாயையி
னுலே மயக்கித் துயிலும்படி
செய்த கிரௌஞ்ச அவுண
னாகிய மலையையும்
தொனா பட்டுருவ - தொனாத்து
வாடுருவிப் போதும்படி
தொடு வேலவனே - விடுத்த வேற்

படையைய கையிலே தாங்கிக்
கோண்டிருக்கிற அறுமுகக்
கடவுளே

வணப்பட்டதை மாதோடு - வண
யல்களை யணுகிற கைகளை
யுடைய மணலியோடு
மக்களெனும் - மக்களும் (ஏனைய
சுற்றமும், செல்வப் பொரு
ளும்) என்று கூறப்படுகின்ற
தொண்டத்திய - மலக்கட்டிலாகப்
பட்டு (நின் திருவடிகளை

யடையலிரும்பும் நான் அந்
திருவடிகளை)யடையாமல்
கேட்டதை

தகுமோ தகுமோ - தக்கதோ, தக்க
தோ (தகாது என்றபடி)
நான் நினைது திருவடிகளை
யடையும்படி எனது உயிர்ப்
பற்று, பொருட் பற்றுக்
களை நீக்கி மெய்யறிவைத்
தந்தருளாய் என்பது குறிப்
பெச்சம்.

வி--ரை

கிளை என்பது இனம். அது இங்கே சேனைகளைக் குறிக்கின்றது. படுதல் - பொருத்தல். கிளைபட்டு - சேனையோடு பொருத்தி; அதாவது சேனையோடு சேர்ந்து. கிரி என்பதில்கே கிரௌஞ்ச கிரியைக் குறிக்கிறது. தாரகாகர னுடைய மாயாபுரி பென்னும் நகரத்திலே கிரௌஞ்சன் என்னும் ஒரு அசுரனிருந்தான். அகத்திய முனிவர் மேரு மலையே ஈருந்து புறப்பட்டு தென்திசையை நோக்கிச் செல்லும் பொழுது அவன், அவர் வரும் வழியில் தனது மாயா சக்தியினாலே பல சிகரங்களை யுடைய மலையாய் தன்னிடத்துவக்கும் வழியைக் காட்டி நின்றான். அகத்திய முனிவர் அவ்வழியே குரோச தூம்போக அவ்வழி முடிந்துபோகக் கண்டு தாம் வந்த வழியே திரும்பிச் செல்ல அதனையுங்காணாது மயங்கினார். அவர் இந்த மாயத்தைக் கிரௌஞ்ச அபுணனுடைய செயலென்றறிந்து தன்னுடைய கைத் தண்டினாலே அம்மலைமேல் குற்றி மலைவடிவாயிருக்கிற அபுணனை நோக்கி, "நீ உன்னுடைய பழைய அசுர வடிவை நீக்கி இந்த மலை வடிவாயிருந்து அசுரர்களுக்கு இருப்பிட

மாய் முனிவர்களுக்கும், தேவர்களுக்கும் கொடுமை செய்து கொண்டிருந்து, பின்னே முருகவேளினுடைய வேற்படையினாலே நீ இறக்கக் கடவாய்," என்று சபித்துவிட்டுப் போனார். அச்சாபத்தினாலே கிரௌஞ்சன் அம் மலை வடிவாகவே இருந்தான். இந்த மலையில் முருகக் கடவுள் தாரகன் முன்னே நேரில் வந்து போர் செய்தபொழுது அவனுடைய அசுரப் படைகளெல்லாம் அழிந்தன. பின்தனியே நின்ற தாரகன் கிரௌஞ்சமலையைப் பார்த்து மாயைகளை விரைந்து செய்யும்படி சொன்னான். கிரௌஞ்சன் பல மாயைகளைச் செய்தான். முருகக் கடவுள் அவற்றைக் கண்டு தமது வேற்படையை நோக்கி தாரகாசுரனையும், கிரௌஞ்ச மலையையும் பிளந்து, மயங்கிக் கிடந்த இலக்கத் தொன்பது வீரர்களையும் மீட்டுக் கொண்டு வரும்படிப் பணித்தார். வேற்படை அங்ஙனம் செய்தது. ஆசிரியர் இங்கே கிரி எனக் கூறியது இம் மலை வடிவாயிருக்கிற கிரௌஞ்ச அவுண்ணை. தொட்ட என்று இறந்த காலத்தார் கூறப்பாலது, வேலானது எப்பொழுதும் மலவளியை நீக்கு மியல்பு பற்றி தொடு என நிகழ்காலத்தார் கூறப்பட்டது மானது என்ற பொதுப்பெயர் மக்கள் என்ற சொல்லுக்கு முன் வருகவினாலே மனைவியைக் குறித்து நின்றது. இங்கே வெளிப்படையாகக் கூறப்படாத சுற்றமும், செல்வப் பொருளும் இனம்பற்றிச் சேர்த்துக் கூறப்பட்டன. மனைவி, மக்கள் சுற்றமெல்லாம் ஒருவனுடைய உயிர்ப்பற்றுக்குப் பற்றுக் கோடுகளாயுள்ளன. இந்த உயிர்ப்பற்று அகப்பற் றென்றும், பொருட்பற்று புறப்பற்று என்றும் கூறப்படும். இந்த இருவகைப் பற்றுக்களும் ஒருவன் உலகவாழ்வில் நல்வினை, தீவினைகளைச் செய்து, கொண்டிருக்கும் வரை அவனை விட்டு நீங்கி அவனுக்கு மெய்யறிவு உண்டாகாது.

வினையால் அசத்து வினாதலால் ஞானம்
வினதீரின் அன்றி வினையா.

என்று சிவஞானபோதம் 12-ம் சூத்திரம் வெண்பாக்
கூறுதல் காண்க. இந்த இருவினை நீங்குதற்கு அவனுக்கு
தன்னுடைய அறிவு நிலையில் இருவினை யொப்பும், அது
பற்றி மலபரிபாசமும், சத்திபரிபாசமு முண்டாதல் வேண்
டும். அவை முன்றும் உண்டாக அவன் மெய்யறிவு பெற்று
முருகனுடைய திருவடிகளை மடைகின்றான்.

மானை தென்னுஞ் செருக்கறுப்பான் வாணோர்க்
தவிர்த வுலகம் புதம்.

என்றார் தெய்வப் புலமைத் திருவள்ளுவனாரும்
ஆசிரியர் இந்தி அசப்பற்றுப் புதப்பற்றுக்களுக்குப் பற்றுக்
கோடுகளாயிருக்கிற மனைவி, மக்கள் முதலிய சுற்றத்தாரை
யும், செல்வப் பொருளையும் தம்மை முருகனுடைய திருவடி
களை மடைமவோட்டாமல் பிணித்திருக்கிற தனையாகிய
மலக்கட்டாகக் கூறுகின்றார். அழிய என்பது அழிதல்
என்னும் தொழிற்பெயர்ப் பொருளில் வந்தது. தருமோ
என்பது தகாத என்னும் பொருளில் வந்தது. ஓ, இடைச்
சொல் எதிர்மறைப் பொருளைக் குறிக்கிறது. முருகனுடைய
திருவடிப் பேற்றை விரும்புகிற தாம், மனைவி, மக்கள் முத
லிய தனையிலகப்பட்டு உழன்று கெடுதல் தகாதென்பதை
வற்புறுத்தலார் தருமோ, தருமோ என்று இரண்டுதரம்
அடுக்கி ஆசிரியர் கூறினார்.

இந்த உண்மையைத் திருஞானசம்பந்த அடிகள்,

பெண்டிர் மக்கள் சுற்றமென்னும்

பேதைப் பெருங் கடவு

விண்டுபண்டே வாழமாட்டேன்
வேதனனோய் நலியச்
சண்டுகண்டே யுன்றனும்
காதலிக்கின்ற துள்ளம்
வண்டுகிண்டிப் பாடுஞ்சோலை
வலிவலமே யவனோ

—என்று

திருவளிவலம். தேவாரப் பதிகம் 3-வது பாட்டிலும்,
மனைவிதாய் தந்தைமக்கள் மற்றும்
சுற்ற மென்னும்
வினையுளே விழுந்தழுந்தி வேதனக்
கிடமா காடே
கணையமா கடக்குழாய்கை மன்னுகா
ரோணத் தாவன
நினையுமா வல்லராகி லய்யலா
நெஞ்சி னீரே.

—என்று

திருநாவுக்கரசு அடிகள் திருநாகைக்காரோணம் தேவா
ரப் பதிகம் 1-வது பாட்டிலும் கூறி அருளினைமை காண்க.
இதனை ஆசிரியர் உலகிலுள்ள மக்களுக்குக் கூறும் அறி
வுரைபாகத் தம் மேல் வைத்துக் கூறினர்.

(5) மகமாயைகளைந் திடவல் லபிரான்
முகமா அமொழிந் துமொழிந் திலனே
யகமா டைமடந் தையரென் றயருஞ்
சகமாயையுணின் றுதயங் குவாதே.

(ப.--ரை)

மகமாயை - திரோதான சத்திதா
லுண்டாகும் உலகவாழ்வு
மயக்கத்தை
களைத்திட வல்லபிரான் - உயிர்
கவள விட்டு முற்றிலும் நீக்கு

மாற்றலையுடைய தலவ
னாகிய அறுமுகக் கடவுள்
முகம் ஆறும் மொழிந்தம் - ஆறு
திருமுகங்களும் (பன்னிரு
திருக்கரங்களும் உடைய)

திருமேனி கொண்டு (என்
முன் அருட்ஞாலைய வந்த
உலக வாழ்வு மயக்கம் நீங்கு
வதற் கேதவாகிய அருளுண்
மையை) உபதேசித்திருத்தம்
அஃம் மாடு மடந்தையர் என்று
அயரும் - விடேன்மும், செல்வ
மென்றும், பெண்டிர் என்றும்
மயக்கி அவற்றை விரும்புகிற
சகமாயை உள் நின்று - உலக

வாழ்வு மயக்கிலகப் பட்டு
தயங்குவது - (பேரின்ப மெய்து
தற்கேதவாகிய விட்டுநெறி
வாழ்வில் செல்லாது) மயங்
கிக் கொண்டிருத்தலு
ஒழிந்திலன் - நீக்கினேனல்லன்.
ஏ. இது என்ன இரக்கம் என்பது
குறிப்பெச்சம்.

(வி---ரை)

மகாமாயை பென்பது மகமாயை எனக் குறுகியது
மாயை என்பது திரோதான சத்தி வயப்பட்ட உலகச் சிற்
றின்ப வாழ்வு மயக்கத்தைக் குறிக்கின்றது. கேவலத்தில்
ஆணவமல இருளில் முழுகிக் கிடக்கு முயிர்கள் அவ்விருளி
னின்று ஒருங்கே நீங்கித் தன்னையறியு மறிவை அறிய
மாட்டாமையினாலே அவை படிமுறையில் சிறிது சிறிதாய்
அறியாமையாகிய இருளிலிருந்து நீங்கித் தன்னை யறியச்
செய்யும் மெய்யறிவை யடையும் பொருட்டு இறைவனோ
டினவந்து சிந்திற் அருட்சத்தி, திரோதான சத்தியாகி
அவ்வுயிர்களுக்கு மாயையின் காரியங்களாகிய தனுரான
புவன போகங்களை உதவி சகல நிலையில் உலகச் சிற்றின்பம்
தரும்படி மயக்கி அருள் செய்கின்றான். இங்ஙனம் திரோ
தானசத்தி உயிர்களை மயக்குவது, அவை பல பிறவிகளில்
நல்வினை, தீவினைகளைச் செய்து அந்தக்காண ஐம்பொறிகள்
வழியே நாற்றம், சுவை, ஒளி, ஊறு, ஒசை என்னும் ஐம்
புல விடயங்களை நுகர்ந்து அங்ஙனம் நுகர்த்ததனா லுண்டா
கியதன் பயனாக நிலையில்லாத அச்சிற்றின்பத்தை பொய்
பென்று கண்டு கழித்து பேரின்ப நாட்டமுற்று மெய்யறி

வை யடைந்து நிலையான பேரின்ப வாழ்வை அடைதற்
பொருட்டேயாகும். பேரின்ப நாட்டமுறும் பக்குவ
மடைந்த மாந்தருயிர்களுக்கு அருட்சத்தி, அருட்கூவ
னாய் நேரில் வந்து மெய்யறிவை யடைதற் கேதுவாகிய அரு
ளுண்மைகளை அறிவுறுத்துகின்றான். இந்த சித்தார்த
வுண்மை பற்றி ஆசிரியர் இந்தச் செய்யுளை உலகர்க்கு அறி
வுறுக்கும்படி கூறுகின்றார். இந்த உலக வாழ்வு மயக்கம்
நீங்குகற்கு அரியதாதலின் மகமாயை என்றார். பிரான் என்
பது தலைவன். உயிர்களை மகாமாயையிலிருந்து நீக்கி மெ
யறிவைக் கொடுத்துத் தனது திருவடிகளை யடையச் செய்
தல் அவர்களுக்குத் தலைவனாகிய அறுமுகக் கடவுளுக்குக்
கடமை என்பதும், சச்சிதானந்த சொரூபனாகிய அவன் அக்
கடமைகளைச் செய்ய ஆற்றலுடையவன் என்பதும் வல்ல
பிரான் என்றதனாலே குறிப்பிடப் பட்டன. ஆசிரியர்
தமக்கு அறுமுகக் கடவுள் அருட்கூவனாய் வந்து மெய்ப்
பொருள் பேசியதை இந்நூல் 8-வது பாட்டில்,

அமரும் பதிகே ளகமா மெனுமிப்

பிரமங் கெடமெய்ப் பொருள்பே சியவா.

—என்றும்

இந்நூல் 11-வது பாட்டில்,

கூகா வெனவென் கிளைகூ டியழப்

போகா வகைமெய்ப் பொருள்பே சியவா.

—என்றும்

இந்நூல் 20-வது பாட்டில்,

அரிதா கியமெய்ப் பொருளுக் கடிபே

னரிதா வுபதே சமுணர்த் தியவா

என்றும் கூறியருளினார்.

மாடை என்பதில் ஐ அசை; மாடு - செல்வம். அகம், மாடு, மடந்தையர் இவைமெல்லாம் இங்கே உலக நுகர்வுப் பொருள்களாகக் கூறப்பட்டன. அகம், மாடு மு.உலையன ஆண்களுக்கு, பெண்களுக்கும் பொது நுகர்வுப் பொருள்கள்; மடந்தையர் ஆண்களுக்கு மட்டும் கண்டும், கேட்டும், உண்டும், உற்றும் ஒருங்கே அறிந்து நுகரும் சிறப்பான நுகர்வுப் பொருள்கள். அயர்தல் - விரும்புதல். தபங்குவது - தொழிற்பெயர்; து - தொழிற்பெயர் விசுதி; வ - எதிர்கால விடைகலை. ஏ - அசை. ஒழிந்திலனே என்பதிலுள்ள ஏ அசை. ஒழிந்திலனே என்றதனாலே ஆசிரியர் அறுமுகக் கடவுளைப் பார்த்து 'நீ எனக்குச் செய்யுங் கடனிலொன்றுங் குறைவில்லை, நான் கீ கூறியபடி நடவாத குறையை யுடை பேன், என்று கூறியவாறுபிற்று. ஆசிரியர் இச்செய்யுளின் கருத்தை,

மெய்யே மெனவெவ் லீனவாழ் வைபுகர்
தைபோ வடியே னலைபத் தகுமோ
தைபோ வயிலோ கழலோ முழுதுஞ்
செய்யோப் மயிலே றியசே வகனே.

என்று இர்தால் 25-வது பாட்டிலும் கூறுதல் காண்க.

(6) திணியா னமதோ சிலைமீ துனதாள்
அணியா ரரவிந் தமரும் புமதோ
பணியா வெனவள் ளிபதம் பணியுந்
தணியா வதிமோ கதயா பரனே.

(ப--ரை)

பணிஎன - (உனது திருவிடையாடலாக உலகத்தார் செய்யும்) செயல்போல.

வள்ளிபதம் பணியும் - வள்ளியம்மையாரை (உமது வயப்பரிசுதி ஆள் செய்யும் போகுட்டு) அவருடைய இரண்டடிகளையும் வணங்கின.

தணியா அதிமோக தயாபரணை - அவர்மேலே குறைகலின்றி மிகுதிப் படுகிற விருப்ப முடையவர் போல காட்டி அவருக்கருள் செய்யும் போகுட்டு அவரிடத்தில் மேலான அன்புடைய அறுமுகக் கடவுளே

திணியான மனோசிலமீது - கடினமான மனமாகிய கல்லின்மேலே

உனதான் - உனது திருவடியாகிய அணியார் அரலிந்தம் அது - அழகுநிறைந்த தாமரை மலரானது அரும்புமோ - அந்தக் கடினமான மனமாகிய கல்லினுள் நின்று முவர்த்துக் கிளம்பி வெளிப்படுத்தித் தோன்றுமோ(தோன்றுது என்றபடி)

கடினமான மனதுடைய நான் எங்ஙனம் உனது திருவடிகளை யடைதற்குத் தகுதியுடையவனாவேன் என்பது குறிப்பெச்சம்.

(வி - ரை)

பணிஎன்பதில் யா, அசைநிலை. பணி-செயல். என என்பது உவமவுருபு. வள்ளியம்மையார் முற்பிறப்பில் திருமால் மகள் சுந்தரவல்லியாகவிரூந்தாள். அவளும் அவளுடைய அக்காள் அமிர்தவல்லியும் இமயமலையிலுள்ள சரவணப் பொய்கையினருகில்தாங்கள் அறுமுகக்கடவுளுக்குப்பத்தினிகளாகும்படித் தவம்செய்தனர். அறுமுகக் கடவுள் அவர்களுடைய மெய்தவத்திற் கிரங்கி அவர்கள் முன்புதோன்றி “அமிர்தவல்லியாகிய நீ தேவேந்திரனுடைய மகளாகப் பிறந்து வளரக் கடவாய்; சுந்தரவல்லியாகிய நீ வள்ளிமலையில் தவம்செய்து கொண்டிருக்கும் திருமாலவதாரத்தினராகிய சிவமூனி அங்கே உலாவிக்கொண்டிருக்கும் லெக்குமி அவதாரமாகிய ஓர் பெண்மகி, ஆசையால் நோக்கியதனாலே அம்மான் கருப்பங் கொள்ள அக் கருப்பத்திலிருந்து பிறந்து, அங்கே யுள்ள குறவர்களாலே கண்டெடுக்கப்பட்டு அவர்களிடம்

வளர்க்கடவாய்; நாம்வந்து உங்களை மணம்செய்து அருளு
வோம்” என்று வரங்கொடுத்தருளினார். அறுமுகக் கடவுள்
தாம் சுந்தரவல்லிக்கு கொடுத்தருளிய வரத்தின்படி வேடர்
குலத்தரசனாகிய நம்பியினுடைய மகளாய் வளர்ந்து தினைப்
புனங்காத்துக் கொண்டிருக்கிற வள்ளி யம்மையாருக்கு
அருள்செய்யும் பொருட்டு, அவ் வம்மையாரை தன்னைச்
சேர இணங்கும்படி செய்தற்கு அவரைநோக்கி, “இங்கே
உன்னை வந்தடைந்தேன். எனக்கு உன்னுடைய பாதுகா
ளல்லது புகழிட மொன்றுமில்லை” என்று கூறினார். (கந்த
புராணம், வள்ளியம்மை திருமணப் படலம் 84, 105-
வது பாட்டுகள்) இந் திகழ்ச்சியை ஆசிரியர் இங்கே குறிப்
பிட்டு வள்ளிபதம் பணியும் என்று கூறினார். அகப்பொருட்
தெறையில், ஓர்தலைவி, ஓர் தலைவனை மணஞ்செய்து அவனோடு
சேர்தல், ஒருயிர் இறைவனைச் சேர்ந்து அத்துவிதமாய்க்
கலந்து, பேரின்ப மடைத்லென்னும் தத்துவப்பொருளைக்
குறிக்கும். பணிந்த என இறந்தகாலத்தாற் கூறற்பாலது
பணியும்என திகழ்காலத்தாற் கூறப்பட்டதனால் தன்னைச்
சேர்ந்து பேரின்பமடைய விரும்பாது உலகவாழ்விலே வாழு
முயிருக்கு முருகன் அதனிச்சை வழியே நின்று உலகவின்
பம் துக்விக்கின்றான் என்பது குறிப்பிடப்பட்டது.
தனிபா அதிமோகம் என்பது, குறையாது மேலும் மேலும்
மிகுதியாக வளர்கின்ற காம விருப்பம். இது முருகன் திரு
விளையாட்டாகச் செய்யும் உலகவாழ்வின் இயல்பைக் குறிக்
கின்றது. தயாபரன் என்னும் வடமொழிச்சொல், தயா -
பரன் என்ற இரண்டு சொற்களால் ஆகியது. தயா - அன்பு,
பரன்-மேலானவன்; தயாபரன்-உயிருக்குப்பேரின்பமருளும்
மேலான அன்புடையவன். இதுமுருகனுடைய உண்மை

யான இயல்பு. தணியா அதிமோக தயாபான் என்றதனாலே முறையே முருகனுடைய பொதுவியல்பும் சிறப்பியல்பும் கூறப்பட்டன. மனம் - சிலை - மனோசிலை - மனமாகியகல்; அதாவது கல்லைப்போல உருகாத கடினமான மனம். தான் என்பது முருகனுடைய அனுளைக்குறிக்கிறது. உன என்பதனீற்றிலுள்ள அகரம் அசைசிலை. முருகனுடைய திருவடிகளை யடைதற்கு, அருளொளி, விளங்கி, வளர்ந்து, பெருகி அதனாலே நினைந்துருகும் செம்மை மனமானது கருவியாயிருத்தலின், கடின மனமானது அறுமுகக் கடவுளுடைய திருவடியாகிய தாமரை மலர் முகிழ்த்துப் பூத்தற்கு இடமாகா தென்று உருவகஞ் செய்து கூறினார். மாணிக்க வாசக அடிகள், திருவாசகம், திருவேசறவு 9-வது பாட்டில், 'மருவினிய மலர்ப்பாதம் மனத்தில் வளர்ந் துள்ளருக' என்று கூறியது நோக்குக. உயிர்களிடத்திலும் முருகக் கடவுளிடத்திலும் அகங்குழைந்துருகும் உண்மையன்பில்லாத மனத்தில் முருகனுடைய அருள் விளக்கித் தோன்றிப் பெருகி இன்ப நலஞ் செய்யாது என்பது கருத்து. அதுபற்றி திருநாவுச்சரசு அடிகள், "நெக்கு, நெக்கு, நினைபவர் நெஞ்சனே, புக்குநிற்கும் பொன்னார் சடைப்புண்ணியன்," என்று கூறியருளினார். (தனித்திருக்குறந்தொகை 9-வது பாட்டு) அரும்புமது என்பதனீற்றிலுள்ள அது என்ற சொல்லை அரவீந்தம் என்பதனோடு சேர்த்துப் பகுதிப் பொருள் விகுதியாகக் கொள்க. அரும் புதல் - முகிழ்த்தல்; இங்கே தோன்றுதல் என்றும் பொருளில் வந்தது. ஓ, இடைச்சொல் எதிர்மறைப் பொருள்தந்து நின்றது. ஆசிரியர் இந்தச் செய்யுளில் கடவுளிடத்திலும், உயிர்களிடத்திலும் உண்மை யன்பில்லாத மனத்தையுடையவர்களிடத்தில் பேரின்ப நலமெய்துதற்கு ஏதுவாயுள்ள அருள்விளங்கித் தோன்றுது என்ற உண்மையை உலகர்க்கு உணர்த்தி யருளினார்.

(7) கெடுவாய் மனனே கதிகேள் கரவா
திடுவாய் வடிவே லிறைதாள் நீனைவாய்
சுடுவாய் நெடுவே தனைதூள் படவே
விடுவாய் விடுவாய் வினையா வையுமே.

(ப---ரை)

மனனே - (உலக வாழ்வை விரும்பியதனைப் பற்றிக் கொண்டு முருகன் திருவடியை யடைய விரும்பும் என்னோடு இணங்காதிருக்கிற) மனமே

கதிகேள் - (நீ என்னோடு இணங்குவாயானால் கானடைய விரும்பும் முருகன் திருவடிப் பேற்றுக்குச் சாதனமான) வழியைக் கேட்பாயாக

கேடுவாய் - (நீ என்னோடு இணங்காவிட்டால் உலக வாழ்வு மயக்கில் வீழ்ந்து பிறப்பிறப்புகளை யெய்தி) துன்பமடைந்து கேடுவாய். (அதனாலென்னையும் கேடுதெளிப்பாய்)

வினையாவையும் விடுவாய் விடுவாய் - சிற்றின்பத்தை விரும்பி நீ, வேட்கை (இச்சை) அறிவு செயல் முன்றினாலும் உலக வாழ்வில் பற்று வைத்துச் செய்யும் செயல்களெல்லாம் அறவே ஒழிப்பாயாக.

கரவாது இடுவாய் - (முருகனது திருவடிகளில் அன்புவைத் தற்கு உயிர்களிடத்தில் அன்பு செய்தல் பயிர்ச்சியா யிருத்தலால் உண்ணிடத்திலே வந்து இரப்பவர்களுக்கு நேங்கி அன்பினாலே, உன்னுலே கொடுக்க இயலும் பொருளை) ஒளியாது கொடுப்பாயாக

வடிவேல் இறைதாள் நினைவாய் - (நீளமும், அகலமும்) கூர்மையுமாயுள்ள வேற்படையைத் தனது திருக்கா மொன்றிலே தாங்கி யிருக்கிற தலைவனாகிய முருகக் கடவுளுடைய திருவடிகளை (அவன், நீ பேரீனப்படையும்படி உனக்குச் செய்யும் அருட்செயலை) நினைந்து அன்பினாலே கசிந்துருகி வணங்குவாயாக.

நெடுவேதனை - (அங்ஙனம் நீ, முருகக் கடவுளுடைய திருவடிகளை நினைந்துருகிவணங்குதலினாலே) நீ, நீண்டகாலமாகப் பிறந்தும் இறந்தும், அடைந்து வருகிற துன்பங்களை யெல்லாம்

தூள்படவே சுடுவாய் - பொடியாதும்படி மெஞ்ஞானத்தினாலே சுட்டெரிப்பாயாக; அதாவது இனி யுண்டாகா திருக்கும்படி மெஞ்ஞானத்தினாலே அறவே யொழிப்பாயாக. மனமே நீ என்னோடு இணங்கியொழுதுவாயானால் நான் முருகக் கடவுளது திருவடிப் பேற்றினை யடைந்து உய்வேனென்பது குறிப்பெச்சம்.

(வி---வை)

மனன் என்பது மனம் என்பதன்போலி. ஆசிரியர் உலகர்க்கு அறிவுறுத்தும் பொருட்டு தம்மனத்தை வேறுபடுத்தி முன்னிலையாக்கி விளித்துக் கூறுதலினாலே அவர் தம்முடன் இணங்காத மனமென்று பதவுரையிற் கூறப்பட்டது. மனமொன்றுதானே புறநோக்கில் ஏனைய தத்துவங்களுடன் உயிரைத் தன்வயப்படுத்திவிடப்பொறிகளின் வழியாய் லீம்புல உலகயோகநுநுகர்தற்குக் கருவியாயும், அகநோக்கில் ஏனைய தத்துவங்களோடு உயிருடன் ஒற்றித்து நின்று சிவனையே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் சிந்தையாய் சிவபோகம் நுகர்தற்கும் கருவியாயுமுள்ளது. மனமானது புறநோக்கில் விடயிக்கும் பொழுது காமமனம் அல்லது கீழ்மனம் என்றும், அகநோக்கில் விடயிக்கும்பொழுது மன்மனம் அல்லது உயர் மனம் என்றும் கூறப்படும். உயிரைத் தன்வயப்படுத்தி பிரகிருதி மாயை இடமாகக்கொண்டு தொழில் செய்து உலகயோக விடயங்களைப் பற்றி நுகரும் கீழ்மனமானது உலகபோக விடயங்களைப் பற்றுதலும், விடயிந்தலு மொழித்த பொழுது சுத்தமாயை யிடமாகக்கொண்டு தொழில்செய்யும் சிந்தையாக மாறுகின்றது. இந்தச்சிந்தை, யில் புறஅந்நக்கரணங்களும் ஒன்று சேர்ந்து அடங்கும். அப்பொழுது கீழ்மனம் என்பதொன்றில்லையாய் உயர்மனம் அல்லது மனமாகிய சிந்தையிலொடுங்கி ஁டுகின்றது. உடாபதிசிவம் தேவார அருள்முறைத்திரட்டு “புலன்களைப் போக நீக்கி” என்றும் முதற்குறிப்புடைய 51-வது பாட்டிலும், அடுத்த 52-வது பாட்டிலும் இந்த வுண்மை கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அப்பாட்டுக்களின்கீழ் நானேழுதியுள்ள உரையையும் பார்க்க,

இவ்வுண்மையைப்பற்றி ஆசிரியர் முருகனது திருவடிகளையே சிந்தித்துக்கொண்டிருக்கும் தம்முடன் ஒன்றுபட்டு நில்லாது புறத்திலுள்ள உலகபோக விடயங்களைப்பற்றி விடயிக்கும் மனத்தைப் பார்த்துக் கூறுவதாக இந்த செய்யுளிற் கூறுகின்றார்.

கேடுதல் என்பது உலக பற்று காரணமாக விளையும் நல்வினை நினைகளால் உண்டாகும் பிறப்பிறப்புக்களினால் வரும் துன்பங்களைச் சூறிக்கிறது. மாணிக்கவாசக அடிகள், திருவாசகம், திருச்சதகம் 20-வது பாட்டில்,

வாழ்கின்றாய் வாழாத றெஞ்சமே வல்வினைப்பட்ட
டாழ்கின்ற யாழாமற் காப்பானே யேத்தாதே
தூழ்கின்றாய் கேடுனைக்குச் சொல்கின்றேன் பல்காலும்
வீழ்கின்றாய் நியவலக் கடலாய வெள்ளத்தே.

என்று இந்தக் கேட்டினைப் பற்றிக் கீழ்மனத்துக் கூறிவுறுத்தி யருளினமை காண்க.

வினைமென்பதிற்கே உலகப்பற்று காரணமாகச் செய்பப் படும் செயல்களனைத்தையுங் குறிக்கின்றது. அவற்றை விடுதல் வடிவேலிறைதான் நினைதற்குமுன் இன்றியமை யாது வேண்டப் படுதலால் அதனை முன்வைத்து பொருளுரைக்கப் பட்டது. உயிர்களுக்கு அருள்பற்றிச் செய்யும் அன்பு, முருகக் கடவுளுக்குச் செய்யும் அன்பாதலின் கரவாதிடுவாய் என்றார். கரவாதிடுதல் வடிவேலிறைதான் நினைதலுக்குத் துணையா யிருத்தலின் அதனை அதற்கு முன்வைத்துக் கூறினார். வேற்படையானது முடிவில் நுனித்துக் கூர்மையாயும், அதற்குமேலே அகன்று விரிவாயும், அதற்

குமேலே நீண்டு மிருத்தலானது எங்கும் நிறைந்துள்ள வியாபகமான மெஞ்ஞான சக்தியைக் குறித்தலால் வடிவே விதை என்றார். பிறப்பிறப்புக்களினால் உண்டாகும்வேதனை முற்று மொழிதல் வடிவேவிதைதான் நினைதவின் பயனாதவின் அது அதற்குப் பின்வைக்கப் பட்டது. இங்ஙனம் வினையாவையும் விடுதல், கரவாதிடுதல், வடிவேவிதைதான் நினைதல், வேதனை தூள்பட சுடுதல் ஆகிய இவைவநான்கும் முறையே ஏதுவும், பயனுமாய் முருகக் கடவுளுடைய திருவடிகளை யடைதற்கு வழிகளாகக் கூறப்பட்டிருத்தலறிக. திருஞானசம்பந்த அடிகள், திருச்சோற்றுத் துறைப்பதிகம் செப்பநெஞ்சே என்னும் முதற் குறிப்புடைய 1-வது பாட்டில் கூறிய கருத்துடன் இச்செய்யுளின் கருத்தை ஒப்பிட்டு நோக்கி யறிக. மேலைச்செய்யுளில் அன்பினாலே இளகியிருகாத கடினமான மனமானது முருகக் கடவுளுடைய திருவடிகளை யடைதற்கு கருவியா யிராதென்று கூறிய ஆசிரியர் இந்தச் செய்யுளில் உலக போகத்தைப் பற்றி விட யிக்கும் கருத்துடைய மனமானது அவனுடைய திருவடிகளை யடைதற்குக் கருவியா யிராதென்று கூறுகிறார்.

—*!!!*—

- (8) அமரும் பதிகே ளகமா மெனுமிப்
பிமரங் கெடமெப்ப் பொருள்பே சியவா
குமரன் கிரிரா சகுமா ரிமகன்
சமரம் பொருதா னவநா சகனே.

(ப---ரை)

குமரன் - என்றும் கட்டினமை
 நீக்காத குமரக் கடவுளே
 திரிபாச குமாரி மகன் - மும்மலலை
 யரசனுடைய மகளாகிய டார்
 வதி தேவியின் பதல்வனே
 சாரம்பொரு தானவ ராகனோ -
 போர்க்களத்திலே போர்செய்து
 அகரர்களை ஆழித்தவனே
 அமரும்பதி - ஞானத்தி யிருத்தும்
 எனது விதி
 கேள் - எனது மணலி மக்கள்
 முதலியஉறவினர்கள்

அகம் - ஞான்
 ஞானம் - என்று கூறப்படுகின்ற
 ஆம் இப்பிராம் கேட - புறப்பற்று
 அகப்பற்றுக்களா லுண்டா
 சிற இத்த மயக்கவறிவு (அவிச்
 சை) கேட்டொழியும்படி
 மெய்ப்பொருள் பேசியவா - மெய்
 யறிவை எனக்கு அருட்குர
 வனம் வந்து அறிவறத்தின்
 (உபதேசித்த) வனோ
 போற்றி - உனக்குவணக்கம்.

வி --- ரை அமரும்பதிகேள் என்பன, எனது என்ற
 புறப்பற்றுக்குரியவை. அகம் என்பது அகப்பற்றுக்குரி
 யது. எனது என்னும் புறப்பற்றாலும், யான் என்னும் அகப்
 பற்றாலும் உலகவாழ்வில் மயக்கமுண்டாதலின், 'அமரும்
 பதிகே ளகமா மெனுமிப் பிராம்' என்றார். ஆம் என்பது
 ஆகும் என்றசொல்லின் இடைக்குறை. பிராம் என்ற வட
 மொழிச்சொல் மயக்கத்தை உணர்த்துகிறது. அது மயக்க
 வறிவு என்றும், விபரித உணர்வு என்றும், அவிச்சை என்
 றும் கூறப்படும். இந்தமயக்கமானது மூலமலமாகிய ஆனவ
 மலத்தின் காரியம். இந்த அவிச்சையாகிய மயக்கவறிவா
 னது, அடித்தத்தை நித்தமென்றும், அசுத்தத்தைச் சுத்த
 மென்றும், துன்பத்தை இன்பமென்றும், தானல்லாத
 பொருளைத் தானென்றும் உலகவாழ்வில் திரியக்காணும்
 சுட்டறிவாகும். இந்தச் சுட்டறிவு காரணமாக மக்களுக்கு
 யானைமதிக்கும் அசங்காரமும், அவ்வகங்காரம்பற்றி
 எனக்கது வேண்டுமென்னும் அவாவும், அவ்வவாபற்றி
 உலகதுகிவுப் பொருள்மேல் செல்லும் ஆசையும், அவ்
 வாசைப்பற்றி அப்பொருள் கிடையாதபொழுது எழும்
 வெகுளியும் உலகவாழ்வி லுண்டாகின்றன.

இவ் வைத்தும் காலம், நியதி, கலை, வித்தை, அராகம் என்னும் பஞ்சகஞ்சக வுடலோடு கூடிய புருடனாகிய ஆன்மாவுக்குக் குணமயமாபுள்ள பிரகிருதிமாயையில் உலக போக நுகர்ச்சிக்கு ஏதுக்களாயுள்ள பஞ்சகிலேச மென்னும் பும்ஸ்துவமலமென்று கூறப்படும். இவ்வைந்தினையும் திருவள்ளுவ நாயனார் காமம், வெகுளி, மயக்கம், என்னும் மூன்றினுள்ளடக்கி 360-வது குறளிலும், திருமூலர் திருமந்திரம் 2435, 2436-வது பாட்டுக்களிலும் கூறுகின்றனர். இந்தப் பஞ்சக்கிலேசம் அறவே நீங்கினாலொழிய முருகனுடைய திருவடிப்பேறாகிய பேரின்பத்தை வடைய முடியாததலின், 'பிமரங் கெடமெய்ப் பொருள்பேசியவா' என்றார். மெய்ப்பொருள் - மெய்யாகியபொருள். அதாவது மெய்யறிவு. உலகநுகர்வுப் பொருள்களெல்லாம் நிலையில்லாமை யாகிய பொய்த்தன்மை (அசத்துத்தன்மை) யுடையன. பஞ்சக்கிலேசந்தாலுண்டாகு மிந்த பொய்த்தன்மையானது ஒருவருக்கு என்னும் நிலையாயுள்ள அருளாகிய மெய்யை முற்றிலும் பற்றுதலால் நீங்கி அதன்வழி பேரின்பமுண்டாகும் உலகப்பொருளை யறியும் பிரமமாகிய பொய்யறிவு (மயக்கம்) கெட மெய்யறிவு இன்றியமையாத வேண்டப் படுகின்றது. இந்த சித்தார்த வுண்மையை ஆசிரியர் இங்கே கூறியருளினார். போற்றி என்றசொல் தொக்கி நிற்கிறது. இசை யெச்சம்.

(9) 'மட்டூர் குழன்மங் கையர்மை யல்வலைப்
பட்டு சல்படும் படரென் றொழிவேன்
தட்டு டறவேல் சைலத் தெறியும்
நிட்டே ரநிரா குலநிர்ப் பயனே.

(ப--ஐ)

சைலத்து

ஊடுட்டு அற

வேலெறியும்

கிட்டோன்

நிராதுலன் கிர்ப்பயன்

மட்டுர்துழன் மக்கையர்

மையல் வலைப்பட்டு

ஊசல் பரிபடர்

என்று ஒழிவேன்

- கிரோளஞ்சமலையினிடத்து

- அதனினிடையே வழியாகக் கொண்டு செல்லும் முனிவர்களைத் துன்புறுத்தும் பொருட்டு கிரோளஞ்ச அவுணன் தன் மாயையினாலே உண்டுபண்ணிய மறைவுகள் முற்றிலும் ஒழியும்படி

- வேற்படையை எறிந்த

- தன்னை வணங்காதவர்களுக்குக் கொடியவனும்

- தன்னை வணங்கும் அடியாளர்களுக்கு உலக வாழ்விலே யுண்டாகும் மனக்கலக்கத்தை யொழிக்கிறவனும் அச்சத்தை நீக்குகிறவனுமாகிய முருகக் கடவுளே!

- எறுமணமுள்ள கூந்தலையுடையமாதர்

- செய்கின்ற மயக்கமாகிய வலையிலே விழ்ந்து

- எந்த உலக நுகர்வுகளிலும் அமைதி பெறாமல் ஊஞ்சலைப்போல அங்கு மிங்கும் அசைந்து உழல்கின்ற துன்பத்தினின்றும்

- எக்காலம் நீங்கி நினது திருவடி யின்பத்தை யடைவேன்.

பிறவித் துன்பத்தை நீக்கி உனது திருவடி யின்பத்தை யளித்தக் காத்தருளுவாய் என்பது குறிப்பெச்சம்.

(வி - ஐ)

சைலத்து என்பதில் அடுத்து சாரியை, அகரம் கெட்டது. சைலம் என்பது கிரோளஞ்சமலை. அதனைப்பற்றி முன் 4-வது பாட்டி வந்திழ் எழுதிய விளக்க உரையைப் பார்க்க. தட்டு என்பது வழியே செல்லும் முனிவர்களை கிரோளஞ்ச அவுணன், அவர்கள் போதும் வழியென்று காட்டி தனது மாயையினாலே மறைத்து மயக்கும் மறைவு.

நிட்டு ரகிரா குலசிப் பயன் என்பதை நிட்டுரன், நிராகுலன், திர்ப்பயன் எனவிரிக்கு. ஏ- லீளியுருபு. நிட்டு ரன் என்பது தன்னை வணங்காதவர்களுக்குச் செய்யும் முருகனது கொடுமையாகிய மறக்கருணையையும், நிராகுலன், திர்ப்பயன் என்பன தன்னை வணங்கும் அடியார்களுக்குச் செய்யும் முருகனது அறக்கருணையையும் குறிக்கின்றன. தன்னை வணங்காதவர்களுக்குத் துன்பஞ் செய்தல் அவர்கள் தன்னை மடைந்து உய்யும்படிச் செய்யும்செயலாதலின் மறக்கருணை எனப் பட்டது.

“நலமில்லி நண்ணுந்த நண்ணினர்க்கு நல்லன் சலமில்லி பேர் சங்கரன்.”

என்று உமபதி சிவாச்சாரியார், திருவருட்பயனிலும்,

“சுரந்தார்த்தப் பொற்கொழுந்தே ஒத்திலங்கிச் சாராது
பேர்த்தார்த்த தீக்கொடியின் பெற்றியவா”

என்று காரைக்காலம்மையார், அற்புதக் திருவந்தாநியிலும் இறைவனுடைய மறக்கருணையையும், அறக்கருணையையும் கூறியிருத்தல் காண்க. கேட்டும், தீண்டியும், கண்டும், உண்டும், மோர்தும், அறிந்து நுகர்கிற ஓசை, ஊறு, ஒளி, சுவை, நாற்றம் என்னும் ஐம்புலன்களாகிய உலக விடயங்களெல்லாம் மயங்கையர்களிடத்தி லடங்கி யிருத்தின் றன வாதலின் ஆசிரியர் மேலைச் செய்யுளிற் கூறியிருக்கிற படி பஞ்சக்கலேச மென்னும் பும்ஸ்துவ மலத்தாலுண்டா கிற உலக வாழ்வு நுகர்வு மயக்கத்தை இந்தச் செய்யுளில் மயங்கையர் மையல்வலை என்னார். மானிக்கவாசக அடிகள், அச்சோப்பதிகம் செவது பாட்டில்

பொய்யெல்லா மெய்யென்று புணர்முலையார் போகத்தே
ஏறமலுறக் கடலேனை மாளாமேதகாத்தருளித்

தையலிடங் கொண்டபிரான் தன்கழலே சேரும்வண்ணம்
ஐயனைக் கருளியவா ரூர்பெறுவா ரச்சோவே.

என்று மங்கையர் மையலைப்பற்றிக் கூறி யிருத்தல் காண்க.

ஊசல் படுபடர் என்பது உருவசம். ஓரிடத்தில் நிலை
பெறாமல் ஊஞ்சலானது முன்னும், பின்னும் அசைந்து
கொண்டிருத்தல் போல உலக வாழ்வுப் பற்றுடைய ஒருவ
னது நெஞ்சம் எந்த உலகவின்பத்திலும் அமைதி பெறாமல்
ஒன்றைவிட்டோன்று பற்றி உழலுதலாலுடையும் துன்பம்.

“உறுகயி றுசல்போல வோன்று விட்டோன்று பற்றி
மறுகயி றுசல்டோல வந்தவர் தலவு றெஞ்சம்”

என்று திருநாடிக்கரசு அடிகள் கூறுதல் காண்க.
(தேவார அருள்முறைத் திரட்டு 77-வது பாட்டு) என்றொழி
வேன் என்றதனால் எக்காலம் இந்தத் துன்பத்தினின்று
நிங்கி உன்னுடைய திருவடி யின்பத்திற்கு ஆளாவேன்
என்ற கருத்து கூறப்பட்டது.

தாயுமான அடிகள்,

“திண்ணிய நெஞ்சப் பறவைசிக்கக் குழற்காட்டிற்
கண்ணிவைட்டோர் மாயங்கடக்குறா ளென்னாளோ” என்றும்

“மெய்யிற் சீவம்பிறக்க மேமென்பம் போன்மாதர்

பெய்யிலின் பிற்றென்று டொருந்தாரா ளென்னாளோ என்றும்
கூறியிருத்தல் காண்க.

(10) கார்மா மிசைகா லன்வரிற் கலபத்
தேர்மா மிசைவந் தெதிரப் படுவாய்
தார்மார் பவலா நிதலா நியெனும்
சூர்மா மடியந் தொடுவே லவனே.

(ப--ரை.)

- தார்மார்ப - கடப்பமாரினைய யணியும் மார்பையடையவனே
வலாரிதலாரி - வலனென்னும் அகரனுக்குப் பகைவனாகிய
தேவேந்திரனுடைய விண்ணுலகத்தை அழித்த
பகைவனாகிய
மாதூர்மடிய - மாமரவடிவாய்நின்ற துரபன்மனை இருகருகப்
பிளத்து அடங்கும்படி
தோடுவேலவனே - விடுத்த வேற்படைமையகையிலேதாங்கியிருக்கும்
முருகக்கடவுளே
கார்மாமிசை - சுருமையான லிங்கமாகிய எருமைக்கடாலின்
மேலேறிக்கொண்டு
காலன்வாரில் - (எனதுயிரைப் பருவுடலினின்றும் பிரித்திட்டடி
காலன்வந்தால்
எர்மாகலபத்துமிசைவந்து - அழகும் (பச்சை) நிறமுமுடைய மயிலின்
மேல் எழுந்தருளிவந்து
எதிரப்படுவாய் - நேராககின்று காட்சிகொடுத்து கரலனுடைய
(அச்சமீக்கி) என்னைக்காப்பாற்றியருள்வாயாக.
முருகக்கடவுளே! காலன்வராமல் காத்து நின்ற திருவடி
யின்பத்தைத் தந்தருள்வாய் என்பது குறிப்பெச்சம்.

(வி---ரை)

வலம் - அரி - வலாரி: வலனென்னும் அகரனுக்குப்
பகைவன். தலம் - அரி - தலாரி: தேவேந்திரனுடைய தல
மாகிய விண்ணுலகத்தை யழித்த பகைவன். வலாரி, தலாரி
இரண்டும் வடமொழி திர்க்கசந்திகள். முருகனுடைய திரு
வடிப் பேற்றையடைய விரும்பும் தமக்குத் காலன்வந்து
தமதுயிரைப் பருவுடலினின்றும் பிரிப்பது தகாத தாசலின்,
'கார்மா மிசைகா லன்வரிற் கலபத் தோர்மா மிசைவந் தெதி
ரப்படுவாய்' என்று ஆசிரியர் கூறினார். வரில் என்றதனாலே
வருதல் அருமைஎன்பது குறிப்பிடப்பட்டது. முருகக்கடவு

வினுடைய அனுபூதிகேயிலுள்ள அடியார்களிடத்து காலன் வரக்கடவதோர் தன்மையல்ல என்பது கருத்து. இக் கருத்தைச் சிறிதும் இன்னல் 41 - வது பாட்டிலும், கந்த ரங்காரம் 50வது, 54வது பாட்டுக்களிலும் கூறுதல்காண்க. திருநாவுக்கரசு அடிசன் சிறுவாரூர் போற்றித் திருத்தாண்டகம் 9வது பாட்டில் “சாவாமே காத்தென்னை ஆண்டாய் போத்தி” என்று கூறிமருளியதும் போக்கு.

(11) கூகா வெனவென் கிளைகூ டியழிப்
போகா வகைமெய்ப் பொருள்பே சியவா
நாசா சலவே லவநா லுகவி
த்பாகா சுரலோ கசிகா மணியே.

(ப---ரை)

நாசாசலவேலவ

- நாசாசலமென்னும் திருவேங்கிட மலை யில் திருக்கோயில் கொண்டெழுந்தருளியிருக்கிற வேலாபுதக்கடவுளே

நாலுகவித்தாச

- ஆசு, மதுரம், சித்திரம், மீத்தாரம் என்னும் நாலுவகைத் தமிழ்க்கவிக்களைப் பாடுகிற வன்டர்களுக்கு அவர்கள் வேண்டுவன வற்றைக் கொடுக்கிறவனே

சுரலோகசிகாமணியே

- லிங்க நுலி, மந்தலையுருக்கிறவனே

என்கிளைகூடி

- என்முனைபாடுகளிலி, மந்தன் முறையாகற்றத்தார் ஒன்றுசேர்ந்து

கூகாவனஅழி

- கூகா வென்று ஒலமிட்டமுற்படி

போகாவகை

- (இந்தப்பருவுடலை விட்டு மறுலேனை தயிர்பிரிக்கப்பட்டு)நாண்காகாமலிருக்கும்படி

மெய்ப்பொருள்பேசியவா

- மெய்நிகவனனக்கு அறிவுறுத்தினவனே (உபதேசித்தவனே)

(12-வது)

- உனத்த வணக்கம்.)

(வி---ரை)

நாகாசலம் என்பது திருவேங்கடமலைமேல் குறிக்கிறது. இது முற்காலத்தில் முருகக்கடவுள் எழுந்தருளியிருந்த மலைபாயிருந்தது. ஆசுகனியென்பது, பிறனொருவன் தின்ன பொருளமைத்துப் பாடுகவெனக் கேட்டவுடனே அப் பொருளமைத்துத் தமிழ்புலவனொருவன் பாடும் பாட்டு. மதுரகனியென்பது சொற்செயிவு, பொருள் செதிவுடைய தாய் கொடைசிறப்பங்களுடன் துரிதமாயும்படி பாடுகிற பாட்டு. சித்திரகனியென்பது கோழுத்திரி, மாலைமாத்ரு முதலிய சித்திரங்களின் அமைத்துப்பாடும் பாட்டு. சித்திர கனியென்பது மும்மணிக்கேவை பன்மணிமலை முதலிய பிரபந்தங்களில் விரிந்துப் பாடும் பாட்டு.

“மோய்தார் அணிசூழல் வள்ளியை வேட்டவன் முத்தமிழால் வைதாரையும் அங்கு வாழவைப்போன்”

என்று முருகன் தமிழ்மொழிப் பிரியன்னன்பதை ஆசிரியர் கந்தாலங்காரம் 22-வது பாட்டில் கூறுதல் காண்க. சிகாமணி யென்பது தலையின் உச்சியிலே அடையப்பெறும் நவரத்ன மாலையைப்போல சிறந்தவிரிவிற்கும் தலைவனைக் குறிக்கிறது. வின்னுலகத்திலுள்ள தேவர்களுக்கு குரபன் மன் முதலிய அசுரர்களால் வந்த துன்பத்தை நீக்கி முருகக் கடவுள்காத்தருளினமையால் சுரலோக சிகாமணியே என்று விளித்தார். கூ கா - ஒலிக் குறிப்புச்சொல். போகாவகை யென்பது பருவுடலையிட்டு உயிர் கூற்றவனாகப் பிரிக்கப் பட்டு இறந்து போகாதிருத்தல். போகாவகை மெய்ப் பொருள் பேசியவா வென்றதனால் மெய்ப்பொருள்முதல் அறிவுறுத்தினமை இறவாதிருத்தலுக்குக் காரணமாகக்

கூறப்பட்டது. மேலேச்செய்யுளின் விளக்கவுரையிற் கூறிய
படி சுட்டறிவினின்று கீங்கி முருகனோடத்துவிதமாய்க்
கலத்தலினுலுண்டாகிற மெய்யறிவு பெற்றவர்கள்
நமனுக்களாகார் என்பது ஒருத்த. இத்தம் ஒருத்தை திரு
முல் திருமந்திரம் 29, 63-வது பாட்டில்

“நமன்வரின் நுன்னவான் கொண்டே எறிவன்
செய்வரிச் சனுடன் போவது திண்ணமே”

என்று கூறியதானமை காண்க. போற்றி யென்ற
சொல் செய்யுளின் முதலில் தொக்கித்திறந்து. இது இசை
யெச்சம்.

—*!!!*—

(12) செம்மான் மகளைத் திருநித் திருடன்
பெம்மான் முருகன் பிறவா னிறவான்
சும்மா விருசொல் லறவென் றலுமே
அம்மா பொருளொன் றுமறித் திலனே.

(ப---ரை)

செம்மான்மகளை

- சிவந்திற முள்ள ஓர் பெண்மானினுடைய
சரப்பத்திலிருத்த பிறந்த மகளாகிய வள்ளி
யம்மை

திருமந்திரன்

- முதற்கண் அப்பொருட்நிறைக்களவியலில்
அவனவளர்த்த தாய் தகப்பன் அறியாத
பல நேற்றிமுலமாகக் கவர்க்கு கூட்டிக்
கொண்டிபோனவனும்

பெம்மான்	- எல்லா வயிர்களுக்கும் தலைவனும்
பிறவான் இறவான்	- பிறவாதும், இறவாதும் என்றும் கட்டிளமை
முருகன்	யோடிருப்பவனுமாகிய முருகக்கடவுள்,
சொல்வற சும்மா இரு	- என்முன் அருட்கூரவனாய் வந்து சொல்லோ
என்றலுமே	ழிந்து முடிவாகும்படி மௌனமாயிருக்கச்
	செய்தபின்
பொருளோன்றும்	- காண்பான், காட்சி, காட்சிப் பொருள், என்ற
அறிந்திலனே	வேற்றுமை ஒன்றுமறியாத இன்ப வுணர்
	வானேன்.
அம்மா	- இது என்ன அதிசயம்.

(லி - னை)

திருமால் மகளாகிய கந்தரவல்லி ஓர் பெண்மானினி
டத்து சிவமுனிவருடைய காமப்பார்வையால் கருப்பந்
தரித்து ஓர் பெண்ணாய்ப் பிறந்து நம்பியரசனால் எடுத்து
வளர்க்கப்பட்டமை முன் ஆறாவது பாட்டின் விளக்கவுரை
யில் கூறப்பட்டது. முருகக்கடவுள் நம்பியரசனுடைய சித்
றாரில் அவனுடைய இல்லிவிருந்த வள்ளியம்மையாரை ஒரு
நாளிரவு வந்து அவளுடைய தோழியின் துணைகொண்டு
அவளை வளர்த்த தாய்தந்தையர் அறியாது கவர்ந்து ஓர்
மாச்சோலைக்குக் கூட்டிக்கொண்டு போய் அங்கு அவளோடு
தங்கியிருந்தார். இங்ஙனம் வள்ளியம்மையாரை அவள் தாய்,
தகப்பன் அறியாது கவர்ந்து கூட்டிக்கொண்டுபோன முருகக்
கடவுளை ஆசிரியர் 'செம்மான் மகளைத் திருடும் திருடன்'
என்றார். இது அகப்பொருட்டுறை களவியலின்பாலதாகும்.
பின் தாய் தந்தையர்கள் சம்மதத்துடன் முருகக்கடவுள்
நம்பியரசனுடைய இல்லில் வைத்து மணஞ் செய்தது கற்
பியலின் பாலதாகும். இதன் விரிவை கந்தபுராணம் வள்ளி
யம்மை திருமணப்படலத்தில் பார்க்க. பெம்மான் என்றத

னாலே முருகக்கடவுள் வன்னியம்மையாரைக் கவர்ந்து கூட்டிக்கொண்டுபோய் பின் மணஞ்செய்தது முற்பிறப்பில் சுந்தரனல்லியாயிருந்த அவன் தவஞ்செய்து கேட்டுக்கொண்டபடி அவளுக்கு அருள் செய்தற்பொருட்டாகும். திருடன் என்பதற்கு பதவுரையிற் கூறப்பட்ட பொருள் ஷௌரிப்படைவான் பொருள். மாந்தர்களுடைய உன்னத்தினுள் முருகன் அவர்களையாமலிருந்து தன்னையடையும்படி உணர்த்திக்கொண்டிருப்பதை உள்ளுரைப் பொருளாகக் குறிக்கிறது. அவ்வனம் பக்குஷப்பட்ட மாந்தருக்கு முருகன் அருட் குாவனாய் ஷௌரியே வந்து தன்னையடையும் நெறியையுணர்த்தி அவர்கள் பிறப்பிறப்பு நீங்கும்படி செங்கின்றுணைப்பதை குறிப்பிடப் பின்னாலே பிறவானிறவான் முருகன் என்றார். சொல்லற சும்மாலிருத்தல் என்பது உயிரானது மனம், நா, உடல், மூன்றும் செயலற்று நான், எனது என்னும் செருக்கொழித்து மௌன நிலையடைந்து எங்கும் விராபகமான முருகனுடைய திருவடி நிறைவிலொடுங்கி பேரின்பமுறச் செய்தலாகும். அது முருகனுடைய செயலாதலினாலே சும்மா இரு என்றலுக்கு பிறவினைப்பொருள் கூறப்பட்டது.

“குதியுள் குணமுமறக் கூடாத கூட்டத், தறிவறிவாய் நின்றுவிட வாங்கே—பிறிவறவுஞ், சும்மாலிருத்திச் சுகங் கொடுத்த மோனசிற்பால், கைம்மாறு நானொழிதல்கான்”.

என்று உயிரை இறைவன் சும்மா விருத்தி யின்பங் கொடுத்தலை தாயுமான அடிகளும் (539-வது பாட்டு தாயுமானவர் பாடல்)

• “மாயப்பாற் சிவன் விமோமப்பாற் மன்பான்
சேயமுப் பிழைஞ்ச் சிவசத்தி யிற்கீவன்

ஆய லியாப்த மெனுமுப்பா ழாம்அந்தத்
துய சொருபுத்திற் சொல்முடி வாமே”

என்று சொல்லறுதலைப்பற்றி திருமுலரும் கூறியிருத்தலறிக.
(திருமந்திரம் 2496-வது பாட்டு)

“சுமமாதிருக்கச் சொன்னதோர் வார்த்தை
அம்மாஅதிசயம் யாருடன் புகல்வேன்”

என்று திருச்செந்தூராவலில், சிற்றம்பல் நாடிகள் கூறியதுங்
காண்க.

இந்த மோன இன்ப நிலையில் உயிரோடு முன் உறவா
யிருந்த சிந்தையல்லது மனம் அறவே கிங்கிவிடுகிறது.
காண்பான், காட்சி, காட்சிப் பொருள் முன்றும் காணாத
இரண்டற்ற சுத்தாத்துவித நிலையாதலால் பொருளொன்று
மறிந்திலனே பென்றார்.

“காண்பானுங் காட்டுவதங் காண்பதவும் நீத்துண்மை
காண்பார்க ணன்முத்தி காணார்கள்—காண்பானுங்
காட்டுவதங் காண்பதவுந் தண்கடந்தைச் சம்பந்தன்
வாட்டுநேறி வாரா தவர்.”

என்று உமாபதி சிவாசாரியார் வினாவென்பா 11-வது பாட்டி
லும்,

“ஞான, ஞேயமோடு ஞாதிருவுளாட் வண்ணம், பின்
மார்க்கச் சிவனுடனும் பெற்றி ஞானப், பெருமை
யுடையோர் சிவணப்பெறுவர் காணே”

என்று அருணந்தி சிவாசாரியார் சிவஞான சித்தியார் வினா
கும். 22-வது பாட்டிலும் கூறியிருக்கின்றமையறிக. அம்மா
அதிசயக் குறிப்பு சொல். ஆசிரியர் இந்தச் செய்யுளில்
தமக்கு முருகக்கடவுள் பேரின்ப அனுபூதி நிலையை அருள்
செய்ததாகக் கூறுகின்றார்.

(13) முருகன் றனிவேன் முனிநங் குருவென்
 றருள்கொண் டறியா ரறியுந் தரமோ
 வருவன் றருவன் றுளதன் நிலதன்
 றிருளன் றொளியன் றெனநீன் றதுவே.

(ப---ரை)

உருவன்று என (உம்) தனது சிதப்பியல்பு நிலையில் உருவப் பொரு
 ளல்லாதது என்றும்
 (உருவருவன்று என) - (உருவருவப் பொருளல்லாதது என்றும்)
 (உம்)
 அருவன்று என - அருவப் பொருளல்லாதது என்றும்
 (உம்)
 உளதன்று இவதன்று - உலகில் காணப்படும் உண்மைப்பொருளும்,
 என (உம்) இன்மைப்பொருளுமல்லாதது என்றும்
 இருளன்று ஒளியன்று - உலகில் காணப்படும் இருளாகிய பொருளும்
 என (உம்) ஒளியாகிய பொருளும் அல்லாதது என்றும்
 நின்ற அதவே - மாறுபடாது என்றும் ஒரு தன்மைத்தான
 நிலையில் உள்ள அந்தத் தனி முதற்பொருளுள்.
 நம்முருகன் என்றும் - நாம் வணங்குகிற முருகக்கடவுள் என்றும்
 நம் தனிவேவ் முனி - நாம் நமது மெய்யறிவினாலே உணருகிற ஒப்
 பற்ற வேற்படையையுடைய முனிவனென்
 றும்
 நம் குரு என்றும் - நாம் அன்பு செய்கிற குருவேன்றும் கூறி
 அருள்கொண்டறியார் - அவனது அருளாத தவனாகக் கொண்டு
 அவ்வருளின் வழியாலுண்டாகும் மெய்யறி
 விலுறியாத அடியார்கள்
 அறியும் தரமோ - அவனையறிந்த அவனுடைய பேரின்ப அனு
 பூதியையுடையத் தகுதியுடையவர் ஆவரோ.
 (ஆசார் என்றபடி.)

(வி---ரை)

உருவமும், உருவருவமும், அருவமும், உடைய
 ளல்லாத முருகக்கடவுள் பலதர அறிவு நிலையை

யுடைய மார்தர் தன்னையறிந்து அன்புசெய்து வழிபட்டு உய்யும்படி உருவமும், உருவருவமும், அருவமுமாகிய மூன்று திருமேனிகளையும் தடத்தமேனிகளாகக் கொண்டு அவற்றினிடமாக அதிட்டித்து நின்று அவர்களுக்கருள் செய்கின்றான். செய்யுளிற் கூறப்பட்டாத உருவருவமும் இனம் பற்றிச் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டது. உரு, உருவரு, அரு என்ற மூன்றினுள் உலகப்பொருள்களெல்லாமடங்குவன. அவன் உருவத் திருமேனியை புறத்தே வழிபடும் தகுதியுடைய சரியையாளர்களுக்காகவும், உருவருவத் திருமேனியை புறத்திலும், அகத்திலும் வழிபடும் தகுதியுடைய கிரியையாளர்க்காகவும், அருவத்திருமேனியை அகத்தில் வழிபடும் தகுதியுடைய யோகிகளுக்காகவும் கொண்டு அருள் செய்கின்றான். கொண்டாலும் அவன் அவற்றால் யாதொரு லிகற்பமுமடையாது அவற்றைக் கடந்து தன்னியல்பில் நிற்கின்றானாதலின் உருவன்று, (உருவருவன்று,) அருவன்று என்றார். மெஞ்ஞானிகள் அவனை எங்கும் நிறைந்திருக்கிற அறிவாக வழிபடுகிறார்கள். இறைவனது பொதுவியல்பு, சிறப்பியல்பு, பாகுபாடுகளையும் அரும்பு, மலர், காய், கனி போல் மார்தர் பக்குவமடைதலுக்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கும் சரியை முதலிய நான்கு வழிபாட்டு முறைமைகளையும் பதமுத்தி, பரமுத்தி வேறுபாடுகளையும் ஒரு சிறிதுமறியாத சமயிகளும் கொள்கையர்களும் இக்காலத்தில் உருவவழி பாட்டை அதனுண்மையறியாது பழிக்கின்றார்கள். உருவ மயமாயிருக்கிற உலகில் உடலுருவில் விளங்குகிற உயிர்கள் உருவருவங்களிலின்றி வழிபட்டு பக்குவமடைய முடியாதென்ற வுண்மை அவர்களறிந்திலர்.

திரோதானசத்தி வயப்பட்ட உலகில் உளது, இலது என்ற இரு எதிரிடைக் கருத்துக்களும் ஒன்றையொன்று அுவாவி நிற்குமாதலால் உலகத்தைக் கடந்து என்றும் ஒரு தன்மைத்தாயுள்ள தனி உண்மைப் பொருளுக்குப் பொருத் தாதென்பார் உளதன்று, இலதன்று என்றார்.

“ இல்லதும் உள்ளது மாயன்றும் அண்ணல”

என்று திருமுலர், திருமந்திரம் 2335-வது பாட்டில் இக் கருத்தைக் கூறியிருத்தலறிக. (இங்கே இல்லதும், உள்ளது மாய் என்று கூறியது இறைவனுடைய பொதவியல்பை) திரோதானசத்தி வயப்பட்ட உலகிலுள்ள ஒளியும், இருளும் ஒன்றுக்கொன்று எதிரிடைப் பொருள்கள் உலகிலுள்ள எவ்வொளியிலும் இருள் சிறிதாயினும் கலவாததில்லை. இந்த வண்மையை இக்காலத்து மேல்நாட்டு ஒளி நூல் வல்லாரும் ஒப்புக்கொண்டனர். இவ்வண்மைக்கு மாராக வகான்மவாதிகள் இருளேன்பது ஒளியினதின்மையேயன்றி தனித்ததோர் பொருளன்று எனக் கூறி மயக்குவர். பங்கோடி ஞாயிறு களும் சேர்ந்து விளங்கும் ஒளிக்கு மேலான தனிப்பேரோ ளிப் பொருளாகிய தனி அறிவுப்பொருளை இருளென்றாவது, ஒளிவேன்றாவது கூறுதல் தகாதென்பார் இருளன்று ஒளி யன்று என்றார்.

ஒளியிருள் கண்டகண் போலவே குயுள்

ஒளியிருள் நீங்க வயிர்சிவ மாமே

என்று உலகத்தில் காணப்படும் ஒளி, இருளைப்பற்றி திரு முலர், திருமந்திரம் 1819-வது பாட்டுக் கூறுதல் காண்க. ஒளிவேன்பதற்குப் பின்வருநே என என்ற சொல்லை உரு வன்று என்பது முதலிய ஒவ்வொரு சொற்றொடருக்கும்

கூட்டுக. நின்றது என்பதில் அகரம் தொக்கது. நிற்கின்ற என முக்காலத்துக்கும் பொதுவாய் நிகழ்காலத்தில் கூறப் பாலது இயல்புபற்றி நின்ற என இறந்தகாலத்தாற் கூறப் பட்டது. அது என்பது அது நீயானாய் என்றும், பேருரை (மகாவாக்கியம்) யினுள்ள சொல்லாய் முருகனாகிய முதற் பொருளைக் குறிக்கிறது. நின்றதுவே என்பதிலுள்ள ஏ அசை. செய்யுளின் முதலாவது அடியில் கூறப்பட்ட முருகனது சிறப்பியல் ஒருவர் அவனோடு இரண்டற ஒற்றுமைப் பட்டு நின்றனரும் தன்மையதாதலின் 'அருள்கொண்டறி யாறியும் தாமோ' என்றார். குரு என்பதற்கு முன் வருகிற நம் என்ற சொல்லை முருகன் என்பதற்கு முன்னும் தனியேல் என்பதற்கு முன்னும் கூட்டுக. வேற்படை மெய்ஞ்ஞான சத் தியைக் குறிக்கிறது. முனிதல்---ஐம்பொறிகள் வழியாகச் செல்லும் ஐந்து அவாவினையும் வெறுத்தல். முருகன் பொறி ஷாயினைந்தவித்த மெய்ஞ்ஞானபண்டிதனான 'தனியேல் முனி' என்றார். முருகன் என்பது என்றமுள்ள உண்மைப் பொருள் (சத்துப்பொருள்) என்பதையும், தனியேல் முனி என்பது முற்றறிவுடைய அறிவுப்பொருள் (சித்துப்பொருள்) என்பதையும், குருவென்பது அடியார்களுக்குக் குருவாய் நின்றனர்த்தி யின்பமளிக்கும் இன்பப்பொருள் (ஆனந்தப் பொருள்) என்பதையும் குறிக்கின்றன. முருகனை உண்மை யறிவின்பமாகிய (சச்சிதானந்தம்) சொரூப இலக்கணத்தை கூறி அடியார்கள் அவனுடைய வியாபகமான வேட்கை யறிவு செயலுக்குள், தங்களுடைய வியாப்பியமான வேட்கை யறிவு செயலை படங்கச் செய்து தன்முனைப்பின்றி அவனரு னைத் துணையாகக் கொண்டு வழிபடுவாரானால் அவனுடைய

பேரின்ப அனுபூதியைப் பெறுவார்களென்பது இச்செய்யுளின் கருத்து. தாமோ என்பதிலுள்ள ஓ வினா எதிர்மறைப் பொருள் தந்து நின்றது. ஆகிரியர் இச்செய்யுளில் முருகனுடைய சிறப்பியல்பை, அவனருளைத்துணையாகக் கொண்டு அறிந்த மெய் அடியார்கள் அவனுடைய பேரின்ப அனுபூதியைப் பெறுவார்களென்று கூறியருளினார்.

(14) கைவாய் கதிர்வேன் முருகன் கழல்பெற்றுய்வாய் மனனே யொழிவா யொழிவாய் மெய்வாய் விழிநா சியொடுஞ் செவியாம் ஐவாய் வழிசெல் லுமவா வினையே.

(ப--ரை)

மனமே

— முருகனுடைய நிருவடி யனுபூதியை யடைதற்கு என்னோடு ஒற்றுமைப் பட்டு கில்லாமல் பிணங்கி நிற்கின்ற) மனமே

சேவி, மெய்விழி, வாய்நாசி, ஐவாய் — சேவி, மெய், கண், வாய், முக்த என்னும் ஐம்பொறிவாயில்களின்

வழி செல்லும் அவாலிண

— வழியாக புறத்தே ஓசை, ஊறு, ஒளி சுவை, நாற்றம் என்னும் ஐம்புலன் களாகிய உலக விடயப் பொருள்களை தகர விரும்பும் அவாலிண

ஒழிவாய் ஒழிவாய்

— முற்றிலும் தவிர்ப்பாயாக.

கைவாய்

— தனது பன்னிரண்டு கைகளில் ஒரு கையில் நிறைந்த விளங்குகிற,

கதிர்வேல் முருகன் கழல்

— ஞானஒளியோடு கூடிய வேற்படையை யுடைய முருகக் கடவுளுடைய திருவடியின்பத்தை,

பெற்று உய்வாய்

— அவனது அருளினாலே பெற்று பிறவித் துன்பத்தினின்றும் நீங்கி உய்வாயாக.

(வி---ணா)

மாவாசகவாசக அடிகள் “பென் சித்தத்தா நயந்தவா றன்றேயுன் நிறனினைந்தே” என்றும் (திருவாசகம் திருவே சறவு 4வது பாட்டு) “செஞ்சின் மன்னி வாளுகி நின்றானே” என்றும் (திருவாசகம், உயிருண்ணிப்பத்து 9வது பாட்டு) “நம்புமென் சித்தை நன்னுதும்வண்ணம் நானனுதும்” (திரு வாசகம், குணப் பத்து 6-வது பாட்டு) என்றும் கூறியபடி ிம்பொறிவாயில்களின் வழியாய் புறத்தே ிம்புல விடயங் களிற் சென்று பற்றும் மனத்தை, அப்பற்றை விடுத்து முருகனுடைய திருவடிகளைப் பற்றும்படி செய்த அம்மனம் தன்சுருத்துக் கிடைத்து தன்னுள்ளடங்கி நிற்ப, ஒருவர் முருகனுடைய திருவடி யனுபூதியை யுடைய வேண்டி யிருத்தலால் உவரப் பற்றில் வீழ்ந்துமுறும் மனத்தோ டிணங்கி வாழும் மக்களுக்கு அறிவுரை கூறும் பொருட்டு ஆசிரியர் தம்மேல் வைத்து அத் தன்மையுடைய மனத் தைப் பார்த்து வினித்து இச் செய்யுளைக் கூறுகின்றார். மேலை ‘செடுவாய் மனனே’ என்னும் முதற்குறிப்புடைய 7-வது பாட்டில் ஆசிரியர் கூறியதற்கும் இதுவே கருத்து. அவாவென்பது எனக்கு இந்த நுகர்வுப் பொருள் வேண்டு மென்று ஒருவருடைய மனத்திலெழும் விடயப்பற்று.

இவ் விடயப்பற்றுக்குக் காரணம் யானென மதிக்கும் ஆங்காரமும், அவ்வாங்காரத்திற்குக் காரணம் உலகப் பொருளைத் திரியக்காணும் அவிச்சை பெண்ப்படும் மயக்கமுமாகும். எனக்கு இந்த நுகர்வுப் பொருள் வேண்டு மென்னும் அவாவின்னது காரியப் புறத்தே அப் பொருளினிடத்துச் செல்லும் ஆசையும், அவ்வாசை நிறைவேறுதலிடத்து அதன் மறுதலையாகிய வெருளிய முன்டாகின்றன. ஆகவே ஐயாப் வழிசெல்லும் அவாவென்று கூறியதினாலே காலம், சிபதி, கலை, வித்தை, அராகம் என்னும் ஐந்து கஞ்சுக வுடலோடு கூடிய புருடன் உலக நுகர்வுகள் நுகருதற்கேதுக்களாயுள்ள மயக்கம், அகங்காரம், அவா, ஆசை, வெருளி என்ற ஆனவமலத்தின் காரியங்களாகிய பஞ்சக் கிலேசங்களும் கூறப்பட்ட வானுயிற்று. இதுபற்றி திருவள்ளுவனர் கற்றவர் என்பர் அவாவற்றார் என்று கூறினர். (திருக்குறள் 365-வது பாட்டு) புருடன் உலகபோக நுகருதற் கிடமாயுள்ளது ஐம்புலப் பொருளை பெயர், சாதி, குணம், கன்மம், பொருள் என்பவற்றோடு கூடிய சவிகற்பக் காட்சியால் நிச்சயிக்கும் புத்தி தத்துவமாகும். இந்த சவிகற்பக் காட்சி, புருடனுக்கு புத்திதத்துவத்தில் நிகழுவதாயினும், முதற்கண் மனத்தின் தொழிற்பாடு ஏதுவாக வைத்து முறையே வருதல் பற்றி ஆகுபெயரால் மானதக் காட்சி பெண்ப்படும் (சிவஞான பாடியம் கழகப்பதிப்பு பக்கம் 201). இந்த புத்தி தத்துவக்காட்சி யாகிய மானதக்காட்சியையே ஆசிரியர் இச்செய்யுளில் மனம் என்று கூறுகிறார். இந்த மனமே புருடனை முருகனுடைய திருவடிபைச் சேரக்கருதும் ஆன்மாவோ டிணங்க வொட்டாது, அதனை உலக நுகர்வுப் பொருள்களினிடத்து ஈர்த்துச் செல்லுகின்றது.

இங்ஙனம் இம்மனம் ஐம்பாறிகளின் வழியாய் புறத்தி
லுள்ள நுகர்வுப் பொருள்களினிடத்து புருடனை ஈர்க்குச்
செல்லா திருத்தற்கு, அது உடல்சிலையாமை, செல்வப்
பொருள் சிலையாமை, சிற்றின்பச் சிறுமைகள் ஆகிய
இவற்றை அறிவு சிலையினுணர்ந்து பிரசுருதி மாயைக்குச்
சம்பந்தப்பட்ட பஞ்சக்கிலேசக்குற்றங்களிலிருந்து நீங்கி
அசுத்தமாயை லுள்ள புருடனோடு ஒற்றுமைப் பட்டு
ஆன்மாவின் கருத்துக்கினைங்க ஒழுதும்பொழுது இருவினை
யொப்பும், மலபரிபாகமும், சத்திசிபாதமும் அடையப்
பெற்று சுத்தபாயையிலுள்ள அத்தகாணங்க ளொன்று
பட்ட மன்மனமாகிறது. இந்த மன்மனம் தெளிவுறுகிதை
யென்றுங் கூறப்படும். அப்பொழுது இந்த மன்மனத்
துள்ளே ஐம்புலநுகர்வுகளில் செல்லும் கீழ்மனமானது
ஒடுங்கி விடுகின்றது.

“மன்மனத் துள்ளே மகிழ்ந்திருப் பார்க்கு
மன்மனத் துள்ளே மனோலய மாமே”

(திருமுலர், திருவந்திரம் 620-வது பாட்டு) ஆசிரியர் இந்
தச் செய்யுளில் முருகன் கழல் பெற்றுய்வாய் மனமே ஒழி
வாய், ஒழிவாய் என்றதனாலே கீழ்புல நுகர்விற் செல்லும்
தமது கீழ்மனத்தை மேலே கூறப்பட்டபடி முருகனுடைய
திருவடிகளையே சித்தித்துக்கொண்டிருக்கும் மன்மனமாகும்
படி கூறுகின்றார்.

இதனாலே ஒருவருடைய மனமே அவர் உலகவாழ்வுச்
சிற்றின்பத்தில் உழன்று வருந்துதற்கும், பேரின்பமடைதற்
கும் கருவியாயுள்ள தென்பது புலப்படும்.

(15) முருகன் குமரன் குகனென் றுமொழிந்
துருகுஞ் செயறந் துணர்வென் றருள்வாய்
பொருபுங் கவரும் புலியும் பரவுங்
குருபுங் கவவெண் குணபஞ் சரணே.

ப--ரை)

பொரு

- (உலகநகர்வு துகதற்குப் புறத்தே,
இம்பலங்கனிதத்தே (உலகவிடயங்கனி
னிதத்தே) செல்லும் சிழ் மனம் இம்
பொறினோ டெதிர்த்தப்) பேர் செய்
யும்,

புங்கவரும் புலியும்

லின்னாவினாள் வானவரும், மண்
னுவினாள் மாந்தரும்,

பரவும்

- தன்முனைப்பின்றி புதழ்ந்த ததிக்கும்,

குருபுங்கவ

- சிறந்த குருமுர்த்தியே,

என்குண பஞ்சரணே

- தன்வயத்தினால், இயல்பாகவே
பாசங்களினிந்தால், முற்றுமுணர்
தல், ஊயவடம்பின்னால்தல், டியற்கை
புணர்வின்னால்தல், பேரருளுடைமை,
முடிவிலாற்ற லுடைமை வாய்ப்பிலின்ப
முடைமை ஆகிய என்னுணங்களும்
இதத்தமிடமா யுள்ளவனே, அதாவது
என்னுணங்களையு முடைய சக்சிதாந்
தப் பொருளே.

முருகன் குமரன் குகன் என்ற

- முருகன் என்றும், குமரன் என்றும்,
குகன் என்றும் நினைவடைய திருப்
பெயர்களே (அவற்றின்பொருளுணர்ந்து)

கூறி

உருகும் செயல்தீர்து

- அன்புமாம் உறுதல்குலே எனது மன்
மனம் சிவமேலுள்ள அன்பினுலே
கலந்த கலந்த உருகின்ற செயல்
உண்டாகும்படி செய்து)

உணர்வு என்று அருள்வாய்

- (அச்செயல்குலே நின்னுடைய
திருவடி யதபூதியை யடைதற்
கேதுவான) மெய்யுணர்வை எப்
பொழுது எனக்குட்கி அருள்வாய்

நின்னுடைய திருவடி யனுபூதியை நானடையும்படி
இப்பொழுதே எனக்கு மெய்யுணர்வு தந்தருளல் வேண்டு
மன்பது குறிப்பெச்சம்.

(வி---ரை)

பொரு - முக்காலத்திற்கும் பொதுவான வினைத்
தொகை. போர்செய்யும் - ஈண்டு அது முருகனுடைய திரு
வடிகளை யடையவிரும்பும் அடியார் அவ் விருப்பத்திற்குக்
தடையா யிருக்கும் கீழ் மனம் ஈம்பொறிகளோடெதிர்த்து
நின்று வெல்லும் என்னும் பொருளில் வந்தது. முருகக்கட
வுள் குருக்களுக் கெல்லாம் குருவாநிருத்தவின் குருபுங்கவ
என்றார். கீழ்மனம் ஈம்பொறிகளோடு போர் செய்துவென்று
பக்குவ மடைந்த வானவர்களுக்கும், மாந்தர்களுக்கும் முன்
பாக முருகன் குருமூர்த்தியாய்ச் தோன்றி அருள்செய்த
லால் பொருபுங்கவரும் புலியும் பாவும் குருபுங்கவனென்றார்.
பஞ்சரம் - இடம் என்ருணபஞ்சரன் எண் குணங்களுக்கு
மிருப்பிடமாக உள்ளவன் அதாவது எண் குணங்களையுடை
மவன்; எண்குணங்களும் சத்து, சித்து, ஆனந்தம் என்னும்
முருகனுடைய மூன்று சொருபங்களிலடங்குவதால் சச்சி
தாநந்தப் பொருளாய் யிருப்பவன் என்று பதவுரையில்

பொருள் கூறப்பட்டது. என்னுணங்களைப் பற்றி மேலே 2-வது செய்யுளில் கூறிய விளக்க வரையைக் கொள்க. குமரன் என்பது என்றும் இளமையோடிருப்பவன் என்னும் சத்தையும், முருகன் என்பது அறிவேன்னும் அழகுடையன் என்ற பொருளில் சித்தையும், குகன் என்பது அடியார் களுடைய இருதயமாகிய குகையில் வீற்றிருந்து பேரின்ப மளிப்பவனென்ற பொருளில் ஆகந்தத்தையும் குறிக்கின்றன. அடியாரொருவர் முருகனோடிண்டறக் கலந்து இன்புறுதற்கு தமது மனத்தில் அவனுடைய சிறப்பியல்பாகிய முச் சொருபங்களையுமறித்து அன்பினாலுருகிக் கரைந்துணர்ந்து மெய்யுணர்வு பெறவேண்டுதலின் முருகன், குமரன், குகன் என்றமொழிக் துருகுஞ் செயறத் துணர்வேன்றருள்வாய் என்றார். உணர்வேன்பதிற்கே ஒருவர் முருகனென இரண்டறக் கலந்தடையும் மெய்யுணர்வு.

உள்ளம் உருகில் உடனுவர் அல்லது

தெள்ள அரியரென் றுந்தீபா

சிற்பரச் செவ்வரென் றுந்தீபா

என்று திருவிவகர் - உப்பவந்த தேவர் திருவுந்தியார் வேது- பாட்டில் உள்ளம் (மனம்) அன்பினாலே கரைந்துருகி இறைவனென இரண்டறக் கலந்து இன்புறுதலைக் கூறியிருத்தல் கோக்குத. என்றருள்வாய் என்றதனாலே காலம் கிட்டிக்காது இப்பொழுதே அருளல்வேண்டுமென்பது குறிக்கப்பட்டது.

(16) பேரா சையெனும் பிணியிற் பிணிபட்
டோரா வினையே னுழலத் தகுமோ
வீரா முதுசூர் படவே லெறியுஞ்
சூரா சுரலோ கதுரத் தரனே.

(ப---ரை)

முதுதூர்பட

- கொடுங்காலம் அசுரர்களை ஆண்டு
அரசு புரிந்து வந்த தூரபன்மனை
உருவம் மாறி நிலையழியும்படி,

வேல் எறியும் தூர

- அவன்மேலே வேத்படைபைய
யெறிந்த போர்வீரனே,

வீர

- வெற்றியாளனே,

சுரலோகதூரந்தானே

- (அக்கனம் தூரனைபோரில் வென்ற
தனாலே) வானவர் உலகத்தைக்
காத்தளித்த வல்லவனே,

வினையேன்

- வினையிலே கிடந்து அழுந்தும்
அடியேன்,

ஓரா

(உலகதுகர்வு நிலையில்லாததென்
றும் தின்பவமைதியைக் கொடா
ததென்றும்) ஆராய்ந்தறிந்து (அத
னாலே புறப்பற்றற் றிருத்தலும்)

பேரானை என்னும் பினியில்

- (எனது மனம் உலகதுகர்வுப்
பொருளின்மேல் செல்லும்) அகப்
பற்றுகிய பெருவிரும்ப மென்னும்,
கட்டிலே

பிணிபட் மெலத் தருமோ

- அகப்பட்டிக் கொண்டு, உனதுதிரு
வடிவை யடைதல் வேண்டுமென்
றும் எனது மனம் நிலைமாறிச் சுழ
லுதல் தக்கதாகுமா (தக்கதாகா
தென்றபடி)

(எனது அகப்பற்றைக் கெடுத்து
நின்னுடைய திருவடிகளிலேபற்று
வைத்து உய்யும்படி அருள் செய்வா
யென்பது குறிப்பெச்சம்.)

(வி--ணா)

உலகிலே வாழ்ந்து வந்த அறுபவப் பயனாக உலக வின்ப அகியுதில் பின்பாத்தென்றும், இன்ப வமைதியைக் கொடுத்தென்றும் அறிந்து முருகக் கடவுளுடைய திருவடிகளில் பற்று வைத்திருக்கும் ஒருவன், தான் புற ஐம் புல நுகர்வப் பொருள்களை விடுப்பினும் தனது மனத்தில் பற்றுப் பின்பு வந்து தாக்கி அப்பொருள்களின்மேல் ஐம் பொருள்களின் வழியாய் பற்றுவதை உழுவதென்றான். இங் கனம் தன் மனம் உழுவதெனினின்று நீங்கும்படி அவன் முருகக் கடவுளை வேண்டுகின்றான். நூலாசிரியர் அவ னுடைய சிவநய தானது சிவநய வைத்து அவனுக்குறி யுணராத இச் செய்யுள் கூறுகின்றார். இந்த நிலையிலுள்ள மக்கள் முருகக் கடவுளை வணங்கி, வேண்டிதல் செய்து அவன் திருவடி யனுபூதியை படைத்து உய்தல் வேண்டும் என்று கருத்துடன் இச் செய்யுளை ஆசிரியர் கூறுகின்றார். இதை மனநிலையை திருஞானசம்பந்த அடிகள்,

“ஒருபுள்ளி லன்புசெய்வா ஓதரிக்கின் றதன்மை
பொய்யை எய்தற்கு னாவர் நன் றென்றலெட்டார்”

என்று திருவலிவஸப்பதிகம் 7-வது பாட்டிலும், திரு நாயக்காச அடிகள்,

“எனதுத் தன்னை நானும் நனதுதமா கருதியேயும்
மருகக் தோம்பு மயே னுள்ளுற ஐவர் கின்று”

என்று திருவருளுறைப் பதிகம் 2-வது பாட்டிலும் கூறி வருகின்றமை காண்க. முதுஞர்படவே லெறிந்த ஞா வென்றதொருக் ஞானஞ்ச் ஞானஞ்ச் ஞானைப் போரில் வென்றதொரு கனது ஞான சத்தியால் அவனுடைய அறி பாட்டையே நீதி ஆண்டருளினமையும் கூறப்பட்டது.

காலோக தூர்தா னென்றது முநகக் கடவுள் சூரபன்
மனைப் போரில்வென்று வானவர்களைச் சிறைமீட்டு,
தேவீவர்தினை வாயுவில் அகலா வந்த செய்திகைப்
குறிக்கிறது. புறப்பற்றற்றார், அப்பற்று நீங்காத
விடத்து வினைநிகழாததென்கி வாய்ப்பன் என்றார்.

“கேக்கிரிது புரிமாதகா புறப்பற்றற்றம் துறைவர்
பிறப்பினின்வினைக றுந்திடாமை, என்று சிவஞானசித்
தியார் 8 வது சூத்திரம் 35 வது பாட்டிக் கூறுதல் காண்க.
ஓரா என்பது இங்கே செய்யா மென்றும் வாய்பாட்டு,
இறந்தகாலவினை மெச்சமெனக் கொண்டு பொருள் செய்யப்
பட்டது. அதன் எதிர்மறை விளைப்பெயரெச்சமாகக்
கொள்ளின் உலக விளைவு நுகர்வை சிலையில்லாததென்று
அறிவாத பொருவன் தன் மனம் அதில் உழல்வதை
அறியானாதலின் அவ்வுரை பொருந்தாது. மயக்கம், அகங்
காரம், அவா, ஆசை, வெகுளி, என்னும் பஞ்சக்கிலேசங்
களுள் ஒன்றாகிய ஆசை இங்கே குறிக்கப் பட்டது. இந்த
ஆசையானது எனக்கிந்த நுகர்வுப் பொருள் வேண்டு
மென்று மனத்தில் எழுகின்ற அவாபற்றி அந்நுகர்வுப்
பொருள் மேல் செல்லும் பற்று ஆகும். மேலே 14-வது
பாட்டில் அவாவுக்கு எழுதிய விளக்க வரையை இதற்குங்
கொள்க. பேராசை மென்பதை வினைத்தொகையாகக்
கொண்டு முருகனுடைய திருவடிகளில் ஆசைவைத்தலை
விட்டு இடம்மாறி உலக நுகர்வுப்பொருள் மேல்வைக்கும்
ஆசை என்று பொருள் கொள்ளினும் அமைபும். இங்ஙனம்
பொருள் கொள்ளுங்கால் பெயர்தல் என்பது இடம் பெயர்
தல் அதாவது நிலைமாறுதல். உழலல் என்பது சிந்தை

தெளிபாதிருத்தலால் முருகனே மெய்ப்பொரு ளென்னும் உறுதி பிறவாது சிந்தை மயங்குதலாகும்.

“தின்னஞர் வெள்ளமீதிலே யானென்ப தறவு மூழ் கிச் சிந்தைதான் தெளிபாது சுழலும் வகை யென் கொலோ” (தாயுமான சுவாமி பாடல், தேசோமயானந் தம் 3-வது பாட்டு) என்று தாயுமான சுவாமிகள் கூறுதல் காண்க. தகுமோ என்னும் வினா தகாது என்ற பொருளில் வந்தது. இதனால் உலக நுகர்வுப்பொருள் மேலே, எனது மனம் உழன்று கொண்டிருத்தலை நீக்கி அருளல் வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுதல் குறிப்பாக வுணர்த்தப் பட்டது. உலக நுகர்வுப் பொருள்களின் மேலே ஒருவ னுடைய மனம் சென்று பற்றுதலாகிய அகப்பற்று முருகக் கடவுளுடைய திருவடி யனுபூதியை படைதற்கு தடையா யுள்ளதென்பது இச்செய்யுளில் கூறப்பட்டது. இந்த உண்மையை ஆசிரியர் பின்வருகிற 4-வது பாட்டிலும்,

ஆசா நிகளந் துகளா யினபின்

பேசா வறுபூதி பிறந்த துவே.

என்று கூறுதல் காண்க.

—*!!*—

(17) யாமோ தீயகல் வியுமெம் மறிவுந்
தாமே பெறவே லவர்தந் ததனாற்
பூமேன் மயல்போ யறமெய்ப் புணர்வீர்
நாமே நடவீர் நடவீ ரினியே.

(ப—ரை.)

யாமோதிய கல்வியும்

- முருகனுடைய அடியார்களாகிய நாம் அருள் நூல்களைக் கற்றதனாலும் (கேட்டதினாலும் சிந்தித்ததினாலும்) உண்டாகிய கல்வியறிவாகிய கருவி யறிவையும்

எம் அறிவும்

- (அருட்தூவனால் அறிவுறுத்தப் பட்ட உபதேச மொழிகளைக் கேட்டும், சிந்தித்தும், தெளிந்தும், நிட்டை கூடியதனால் யாம் முருகனோடு அத்துலிதமாய்க் கலந்து உணர்ந்த) எமது மெய்யறிவும்

வேல்வர் தாமே

- மெய்யறிவு வேற்படையை கையிலேந்திய முருகப் பிரானே.

பெறத்தகுனாலே

- நாம் அடைவழிபடியாக அருளிச் செய்ததனாலே

பூமேல்

- உலகத்தைப் பற்றி வாழுதற்கு ஏதுவாகிய

மயல்போயற

- மயக்கமானது நம்மை விட்டு நீங்கி (அதன் வாசனையும்) ஒழிதலால்

மெய்ப்புணர்வீர்

- மெய்ப்பொருளாகிய முருகனோடு அத்துவிதமாய்க் கலந்து தின்புறும் வேட்கையையுடைய அடியார்களே.

உடவீர் நடவீர்

- அவன் திருவடிகளை யடைதற்கு விரைந்து செல்வீர்களாக.

இனிகாமே செல்வோம்

- (செல்லுதற்குப் பருவயில்லாதவர்கள் நிற்க) நாமே இனிச் செல்வோமாக.

(வி---ரை)

கல்வியென்பது இங்கே காரணவாகுபெயராய்க் கல்வியறிவைக் குறிக்கிறது. இந்தக் கல்வியறிவு ஒருவன்

முருகனுடைய போதனையை மறிதற்குரிய கன்னியறிவு
 (பாசனாசம்) ஆகும். ஓதல், சந்தரல், ஓதியவென்பது கார
 ணப்பெருட்டம். ஓதையதனுண்டாகும் என்னும்
 பொருள்படவந்தது. தினம்மற்றி ஓதையனைக் கேட்டலும்,
 சிந்தித்ததும் சொல்லப்படும். எம்மறிவு என்பது முருக
 னோடு அத்தகையவர்களைத் தின்று அவனை உணரும் பெய்
 மறிவாகும். இது முருகனுடைய சிறப்பியல்பை மறிதற்
 குரிய பெய்வைப் போதனையென்பது முருகனுக்கு
 வேருமின்றதாய். அதனானால் மாயோதயகல்வி உன்
 றும், சிறப்பியல்பு அது முருகனோடு தான் உறவுந்ருய்
 தின்றுணராம அந்நாளைச் சம்பந்திவென்றும் ஆசிரியர்குறி
 னார். சரணியர்வென்றது. பெருகிய மறவைத் தொடங்கு
 தனுக்கு உதவியாகிறது. பெய்வறிவு மோவிட்டின்பத்திற்
 கேட்கவந்தது. மறிதருக்கு சிறந்திருக்கவந்ததும், முரு
 கன் உரைகள் மோதலாய் உள்நின்றுநித்தலானுண்டா
 தலால் வெளிந் மோதலாய்நின்றுந். தாம் - அகச; வ -
 தேற்றம் உணர்ந்ததாய். புகழ் மயம் என்பது உலகவாழ்
 வில் பரிசுதான். தந்த மயம் பெய்த மயக்கவறிவு. இந்த
 மயக்கவறிவு சிவந்த மயம் உண்டாய், அகிச்சை பென்றும்,
 மயக்கம் என்றும் உண்டாயிற்று. இது அனாலமலத்தின்காரியம்
 இந்தமயம்மற்றி உண்டாய், உண்டாய்நி ஆகையும், ஆகை
 பற்றி வெகுநியு துண்டாய்நிதான். அந்நாளுக்கும் பஞ்சக்
 கிலைகள் பென்ற மயப்படுக. இத்தமயம் வாசனையோடு
 முற்றியும் கங்கிஞ்சையிற் சிவந்த பொய் உலகவாழ்வுப்
 பற்று சிவந்த முருகனுடைய அருவடிப் பற்றுண்டாகாதாத
 லின் பூமன் மயப்பெய்த மெய்ப்புணர்வீர் என்றார். அந்

வென்பது காரணப் பொருட்டாய் வந்த செயலென்னும் வாய்பாட்டு இறந்த காலவினை யெச்சம். அறுதல் என்பது மெய்யைப் புணர்தலுக்குக் காரணம் என்னும் பொருட்டாய் வந்தது. மெய்யென்பது என்றும் ஒரு தன்மைத் தானையிலுள்ள பெய்ப்பொருளாகிய முருகனுடைய திருவடி நிறைவி லடங்கிச் சீவபோதமற்று பேரின்ப முறுதல். புணர்வீர் என்று அடியார்களை நோக்கி எதிர்காலத் தாற் கூறப்பட்டமையால் புணர்தற்கு வேட்கை யுடைய அடியார்களே என்று பொருள் கூறப்பட்டது. புணர்வீர்-எதிர்காலத் தெரிநிலை ன்னையா ன்னையும் விளிப்பெயர். நடவீர் நடவீர் என்றும் அடுக்குத் தொடர் வினைவட் பொருள் குறிக்கிறது. ஆசிரியர் தம்மோடுகூட முருகனுடைய திருவடியை மடையும் பொருட்டு வருதற்கு அடியார்களை விளித்துக் கூறுகின்றார். நாமே என்பதிலுள்ள ஓ, பிரிநிலைப் பொருள் குறித்து வந்தது. பிற மக்கள் கூட்டத்திலிருந்து பிரித்து பேரின்பச் சுவையறியும் பச்சுவமுடைய அடியார்களைத் தம்மோடுடன் சேர்த்து நாமே என்று கூறினார். நாமே என்பதற்குப் பின், செல்வோம் என்பது அவாய் நிலையாய்த் தொக்கி நின்றது. இது இசையெச்சம்.

நிற்பார் நிற்கவில் லாவலசி னில்லோ

யினிதாஞ் செல்வோம்

பொற்பாலொப்பாந் திசுமேனிப் புயங்குளுவான்

பொன்னடிக்கே

நிற்பீரெல்லாந் தாழாதே நிற்கும் பரிசே .

யொருப்பமீன்

பிற்பா னின்று பேழ்கணித்தாற் பெறுதற்கரியன்

பெருமானே.

என்று மாணிக்கவாசக அடிகள் இந்தக் கருத்தை திரு வாசகம், பாத்திரைப் பத்த, 7-வது பாட்டில் கூறியிருத் தல் காண்க. இத்நூல் 28-வது பாட்டில் ஆசிரியர் கூறிய வாறு தாமடைத்தள்ள முருகன் திருவடி யனுபூதி நிலைய டடையுமாறு பக்குவமுடைய அடியார்களை நோக்கி விளித்து இச் செய்யுளைக் கூறுகின்றார். எங்கும் நிறைத்தள்ள முருகன் திருவடி டனுபூதிநிலை சென்றடை யாச் செல்வநிலையாயிருப்பினும் ஆசிரியர் இனி நாம் செல் வோம் என்று உலகர் பேசும் மொழியில் கூறுகின்றார். சிஞ்ஞான போதம் 11-ம் குத்திரத்திலும் “அயறா யன்டின் அரன் கழல் செஞ்ஞே” என்று கூறப்பட்டிருத்தல் போல இச் செய்யுளிலும் அந்நிலை கூறப்படுகின்றது.

(18) உதியா மரியா வுணரா மறவா
விதிமா லறியா விமலன் புதல்வா!
அதிகா வனகா வபயா வமரா
வதிகா வலகு ரபயங் கரனே.

(ப---ரை)

உதியா (த - உம்) மரியா (து - உம்)
உணரா (து - உம்) மறவா (து - உம்)
விதிமாலறியா (து - உம்)

பிறவாமலும் இறவாமலும்,
நினைவாமலும் மறவாமலும்,
நான்முகனும் மாலும்தேடிக்
காணாதவனுமாயிருக்கிற,

லிமலன்புதல்வா

அதிகா

அனகா

அபயா

சூரபயங்கரனே

அபராவதி காவலா

(போற்றி)

- சிவபெருமானுடைய (ஆறு நெற்றிக்கண்களினின்றும்) தோன்றியபுதல்வனே,
- எல்லா உயிர்களுக்கும் மேலானபொருளே,
- அறவாளனே
- (நினது திருவடிகளையே புகலிடமென்று நின்வண வணங்கும் அடியார்களுடைய) பிறவி யச்சத்தை நீக்குகிறவனே
- போரிலே சூரபன்மனை அஞ்சும்படி செய்து அவனை வென்றவனே,
- விண்ணுலகத்திலுள்ள வானவர்களை காத்தருளினவனே,
- நினது (திருவடிகளுக்கு) வணக்கம்.

முருகக் கடவுளே ஏனது பிறவி யச்சத்தை நீக்கி என்னைக் காத்தருளி உனது திருவடியனுபூதியைத் தந்தருள வேண்டுமென்பது குறிப்பெச்சம்.

(வி--ரை)

உதியா, மரியா, உணரா, மறவா, அறியா வென்ற சொற்களின் ஈற்றிலுள்ள 'து' ஐந்தும் கெட்டன. 'து'

என்பதனோடு 'உம்' என்ற இடைச்சொல்லைச் சேர்த்துக் கொள்க. உதியா, மரியா வென்றதனாலே எல்லா யுயிர்களும் தாயும், தந்தையுமாயிருக்கிற சிவபெருமான் தனக்குத் தாய், தந்தையில்லாதவன் என்பதும், என்றும் உள்ள உண்மைப் பொருள் (சத்துப்பொருள்) என்பதும் கூறப்பட்டன.

“தாயுமில் தந்தையில தான்தனியன் காணேடி.”

என்று மானிக்கவாசக அடிகள் திருவாசகத்தில் கூறு தல் காண்க. (திருச்சாழல் 3-வது பாட்டு)

உணரா, மற்றவ வென்றதனாலே சிவபெருமான் இயற் றை புணர்யின் என்பதும் அறிவுப் பொருள் (சித்துப் பொருள்) என்பதும் கூறப்பட்டன. விதிமாலறியா வென் றதனாலே எல்லா யுயிர்களுக்கும் மேலான முழுமுதற் கட யுள் என்பது கூறப்பட்டன. விமலன் என்றது அனாதியே மலமில்லாதவன்; இதனால் சிவபெருமான் இன்பப் பொருள் (ஆனந்தப் பொருள்) என்பது கூறப்பட்டது. விமலன் என்ற சொல்லிறுதியையால் முன்னிரண்டடிகளும் சிவ பெருமான் உண்மை யறிவின்பப்பொருள் (சச்சிதானந்தப் பொருள்) என்பது கூறப்பட்டது. அத்தகைய சிவபெரு மான் புதல்வன் என்றதனாலே, அவன் ஆறுநெற்றிக் கண் கனிவின்றும் உலகம் உய்யும் பொருட்டுத் தோன்றிய முருகப் பிரானும், அவனைப்போல உண்மை யறிவின்பப் பொருளென்பது குறிக்கப்பட்டது. முருகப்பிரான் சிவபெரு மானது கருத்துப்படி ரூபம்மனுடைப வலியைபடக்கி வாணவர்களைக் காத்தருளினவன் என்பார்.

“சூரபயங்கரனே, அமராவதி காவல” என்றார். பயங்கரன் என்பது பயத்தைச் செய்கிறவன். முருகப்பிரான் சூரபன் மனுக்கு அவன் பேரில் வைத்த அன்பினாலே விஸ்வரூபக் காட்சி கொடுத்து வழி காட்டியும் அவன் அக்காட்சி நீங்கிய வுடனே தன்னுடன் போர் செய்பத் தொடங்கிய பின் அவனை யஞ்சும்படி செய்து வேற்படையினாலே வென்று அடக்கி ஆட்கொண்டமைபினாலே, சூரபயங்கரனே என்றார். அங்ஙனம் சூரபன்மன் முதலிய அசுரர்களை யடக்கி வானவர்களைக் காத்தருளுதற்கு முருகப்பிரான் ஆற்றலும், அருளுமுடையவனென்று குறிக்கும் பொருட்டு அதிகா என்றும், அளகாவென்றும் கூறினார். அளகா வென்பது பாப மில்லாதவன் அதாவது அறவாளன். அத்தகைய முருகப்பிரான் தன்னிடம் அடைக்கலம் புருந்த அடியார்களுடைய பிறவித் துன்பத்தை நீக்கிக் காத்தருளுவன் என்று குறிப்பிப்பார், ‘அபயா’ வென்றார். பின்னிரண்டடிகளால் “அசுரர்களை அடக்கி யாளுதற்கும், வானவர்களைக் காத்தற்கும், ஆற்றலும், அருளுமுடைய நீ, தினது திருவடிகளையே தஞ்சம் என்று வணங்கும், எனக்கு எனது மல வலியை நீக்கி, தினது திருவடிப் பேரின்பத்தைத் தந்தருளல் வேண்டும்” என்று அடிகள் குறிப்பினால் கூறியவாறாயிற்று. முருகப்பிரான் தன்னுடைய திருவடிகளே தஞ்சம் என்று நினைந்து மெய்யன்போடு வணங்கும் அடியார்களுடைய பிறவித் துன்பத்தை நீக்கித் தனது திருவடிப் பேரின்பத்தை யவர்களுக்குத் தந்தருளுவன் என்பது இச்செய்யுளின் கருத்து.

19. வடிவுத் தனமும் மனமும் குணமும்
குடியுங் குலமும் குடிபோ கியவா!
அடியத் தமிலா வாயில்வே லரசே!
மிடியென் றெருபா விவெளிப் படினே.

(ப--ரை)

அயில்வேல்	— மெய்ஞ்ஞான மாகிய கூர்மையான
வேர்ப்படையைக் கையிலே தாங்கி
யுள்ள
அடியத்தமிலா அரசே	— முதலும், முடிவுமில்லாத முழுமுதற்
கடவுளே
மிடியென் றெருபாவி	— (முற்பிறப்பில் அறத்தின் வழியொழுகி
நல்லிணை செய்ததன் பயனாக இப்
பிறப்பில் செல்வ மடைந்த வொருவ
னிடம் அவன் செல்வச் செருக்கினால்
மிக்க தீவினை செய்தல் காரணமாக)
இன்மை (வறுமை) என்று கூறப்
பட்ட ஒரு பாவி
வெளிப்படிந்	— எவருங் காணும்படித் தோன்றினால்
தனமும்	— அவனாலிட்டுச் செல்வம் நீங்குதலோடு
மனமும்	— அச்செல்வ நீக்கம் பற்றி முன் அவ
னுக்கு உளவாயிருந்த அறஞ்செய்யும்
மனப்பான்மையும்
வடிவும்	— உடலும்கூடும்
குடியும்	— உயர் குடிப்பிறப்புத் தன்மையும்
குணமும்	— சுற்றத்தார் முதலியவர்கட்கு ஈதலாகிய
குணமும்
குலமும்	— சுற்றத்தார் முதலியவர்கள் கூட்டமும்
குடிபோகிய ஆறு	— ஆகிய மீண்டு நலன்களும் அவனைவிட்டு
நீங்கும் முறையையிணைப் போல

முற்பிறப்பிற் செய்த தவப்பயனாக இப்பிறப்பில் நின்னுடைய அனுபூதியாகிய பேரின்பத்தை விரும்பி, நின்னுடைய திருவடியில் பற்று வைத்தொழுது மடியாரொருவர், அத்திருவடியாகிய அருளில் உறைத்து நில்லாது, பழைய வாசனைத் தொடக்கினால் அவ்வருவா மறந்து உலக துகள்வ லிருப்பத்தில் ஈழுவவாராயின் அவ்வருட் செல்வத்தினோடு உவர்க்கு முன் ஈளவாயிருந்த, திருவடியில் உறைத்து நிற்கும் மன்மனமும், உயரில் விளங்கும் அந்நொளியும், ஆண்டவனாகிய நின்னிடம் வைத்திருக்கும் அடிமைத் திறமும், எவ்வயிரும் தன்னுயிர் போல் எண்ணும் அருட் பண்பும் நின்னுடைய மெய்யடியார் கூட்டமும் ஆகிய இந்த எலங்கரும் முறையே ஒன்றன்பின் ஒன்றாய் நீங்கி விடும்.

நான் நினது திருவடி யனுபூதியை யடைய எனது மன்மனம் நினது திருவடிப் பற்றில் உறைத்து நிற்கும்படி அருள் செய்தல் வேண்டி மென்பது குறிப்பெச்சம்,

(வி---ரை)

அரசன், இங்கே, உலகில் உயிர்களை ஆண்டருளும் முழுமுதற் றலைவன் என்னும் பொருளில் வந்தது. முருகப்பிரான், எல்லா உயிர்களும் பிறவிக் துன்பத்தினின்று நீங்கித் தனது திருவடியை யடைதற்கு, தனது மெய்ஞ்ஞானமாகிய அருளினாலே வேண்டுவன செய்து கொண்டிருத்தலால் அவனை அடியந்தமிலா அயில் வேலரசே என்று விளித்தார். மிடி என்பது இன்மை. இது தீவினையின் பயனாக விளைவது. நல்வினை தீவினைகளால் முறையே விளையும் உண்மை, (செல்வம்) இன்மைகளாலாகும் உலக வாழ்வில் உண்மை கிழப்பட்டு அடங்கி, இன்மை மேற்பட்டுத் தோன்றுமாதலின் மிடியென்று ஒரு பாவி வெளிப்படினே

என்றார். வெளிப்படினே என்பதிலுள்ள 'ஏ' அசை. தீவினைப் பயனாக இன்மையால் வினையும் கொடுமை கோக்கி, பண்பைப் பாவி பென்னும் பண்டியாக உருவகஞ் செய்து மிகுதிப் படுத்திக் கூறினர்.

“இன்மையெனவொரு டால் மறுமையு
மின்மையு மின்றி வரும்.”

என்றும்,

“அழுக்கா நெனவொரு பாவி திருச்செற்றத்
தீயுழி யுய்த்த விடும்.”

என்றும், திருவள்ளுவர் இங்ஙனம் கூறியது கோக்குக. குடி போகுதல்---இடம் பெயர்ந்து செல்லுதல் குடிபோகிய ஆறு என்பது குடிபோகிய ஆறு என ஈறு கெட்டது. ஆறு என்பது முறைமை. ஆறு என்பதற்குப் பின் உவமைப் பொருள் குறிக்கும் ஐந்தாம் வேற்றுமை இல் உருபு விரித்துரைக்க. தனம் ஒருவனை விட்டுப் பெயர்ந்து செல்லவே அதனோடு மனமும், வடிவும், குடியும் குணமும், குலமும் ஆகிய ஐந்து நலன்களும் நீங்குதலால் தனமும், மனமும், வடிவும், குடியும், குணமும், குலமும் குடிபோகிய வா வென்றார். இவை முறையே ஒன்றுக் கொன்று ஏதாவது பயனுடைய யுள்ளன. செய்யுளாதலால் இவற்றை முறை பிறழ்த்து கூறினர். செவ்வம் ஒருவனை விட்டு நீங்கவே இவ்வைந்து நலன்களும் அவனைவிட்டு நீங்குதல் உலக வாழ்வு நடை முறையில் எவரும் கண்கூடாய்க் காணும் அனுபவக் காட்சி. ஆசிரியர் உலக மக்களறியும்படி இந்த அனுபவக் காட்சியை உவமையாகக் கூறி, உவமை குறிக்கும் பொருளைக் கூறுது அவர்கள் உய்த் துணரும்படி வைத்தார். இங்ங

னம் பொருளை உய்த்துணர் வைத்தல் தமிழ்ச் செய்யுள் வழக்கு. உய்த்துணரும் பொருள் பதவுரையில் கூறப்பட்டது. உவமை பென்பது அறிவிக்கப்படுவா னொருவனுக்கு, அவனறியாத பொருளொன்றை, அவனறிந்த பொருளொன்றை அறிவிப்பா னொருவன் உவமைமாக வைத்து விளக்கிக் கூறுவது. இங்கே ஆசிரியர் லறிவிக்கப்படும் பொருள், அவர் தாமுணர்ந்த பேரின்ப வுணர்வு. உரையினாற் கூறப்படாத அவ்வுணர்வினை அறியாத மக்களுக்கு ஆசிரியர் கூறும் உவமைப் பொருள் உலக விரும்பம். உலக விரும்பமும், பேரின்பமும் தீனையளவில் ஒப்புமைபுடையது. இரண்டுக்கு முள்ள வேற்றுமைபோ கடவினும் பெரிது. ஆயினும் இவ்வுவமைபைக் கொண்டுதான் பேரின்ப மின்ன தென்றறியாத உலக மக்களுக்கு அதனை உணர்ந்த ஆன்றோர் விளக்கிக் கூறவேண்டுமே மொழிய வேறு வழியில்லை. இது பற்றி தமிழ் மொழியில் பிற எம் மொழியிலு மில்லாத அகத்துறைப் பொருளிலக்கணம் கூறப்படுகின்றது. இந்த உவமான உவமேயங்களில் அற வழியில் உலக நுகர்வுப் பற்று வைக்கும் பிரகிருதி மாயையிலுள்ள கீழ் மனத்துக்கு முருகனது திருவடியில் பற்று வைத்திருக்கும் சுத்தமாயை யிலுள்ள மன்மனமும், உடலில் சத்துவகுண மிகுதிப் பாட்டால் விளங்கும் அழகுக்கு உயிரில் அருளிஞல் விளங்கும் ஒளியும், உடலில் சத்துவகுண மிகுதிப் பாட்டால் விளங்கும் உயர்குடிப் பிறப்புத் தன்மைக்கு, உயிரின் கண் அருளால் விளங்கும் அதனடிமைத் திறமும், உடலில் விளங்கும் சத்துவ குணத்தாக்கு உயிரில் விளங்கும் அருட் பண்பும், உடல் நலத்தைப் பற்றிவரும் சுற்றத்தார் கூட்டத்திற்கு உயர் நலத்தைப் பற்றிவரும் அடியார் கூட்ட

மும் முறையே ஒன்றுக்கொன்று உவமைகளாயினவா
 றறித்து கொள்க. உவமானப் பொருளிலுள்ள ஐந்து நலன்
 களும் உயிரோடு கூடிய பிரதேசத்திற் பாய உடலினிடத்து
 உயிரினது அருள் வழித்தாய அறத் தன்மையால் விளங்கு
 வதை உவமேயப் பொருளில் உள்ள ஐந்து அருள் நலன்
 களும் முருகனோடு கூடி சுத்த மாயையில் விளங்கும் உயிரி
 னிடத்து முருகனது அருள் விளக்கத்தால் விளங்குவன
 வாகும்.

அருளில்லார்க் கவ்வலக மில்லை பொருளில்லார்க்
 கிவ்வலக மில்லா யொங்கு.

என்று திருவள்ளுவர் கூறுகிறபடி உலகில் காணப்படும்
 ஐந்து பொருள் நலன்களும் அருளுடையவான்றி ஏனையோ
 ரால் காணப்படாதவைத்து அருள் நலன்களுக்கு உவமைக
 ளாயின. மேலே 14-வது 16-வது பாட்டுக்களில் முருக
 னது திருவடி உறுபூதியை யடைதற்கு முறையே ஐம்புல
 நுகர்வு அவாவும், ஐம்புல நுகர்வு ஆசையும் தடைகளா
 யுள்ளன வென்று கூறிய ஆசிரியர், இப்பாட்டில் முருகனது
 திருவடிப்பற்றில் மன்மனம் உறைத்து நில்லாது பழைய
 வாசனை பற்றிப் பொதுவாக உலக நுகர்வு விருப்பத்தில்
 நழுவுதல் முருகனுடைய திருவடி யறுபூதிக்குக் தடையா
 யுள்ளதென்று கூறுகின்றார். இதனாலே ஆசிரியர் முருக
 னது அடியார்களுக்கு முருகனது திருவடியையே எப்போ
 முறும் சினைத்து கொண்டிருத்தல் வேண்டுமென்று அறி
 வுரை கூறிய வாரூயிற்று.

(20) அரிதா கியமெய்ப் பொருளுக் கடியேன்
உரிதா உபதே சமுணர்த் தியவா
விரிதா ரணவிக் ரமவே ளிமையோர்
புரிதா ரகநா கபுரந்த ரனே,

(ப---ரை)

விரிதாரணவேன்	— ஒளிவிளங்குகிற பிரணவப் பொருளா யிருக்கிற முருகக் கடவுளே
விக்ரம வேன்	— பேராற்றலையுடைய முருகக் கடவுளே
இமையோர் புரிதாரக	— வானவர்கள் (தங்களைத் தானவர்கள் துன்பத்தினின்றும் நீக்குதற்கு) அன்பு செய்கின்ற ஆதாரப் பொருளே
நாகபுரந்தரனே	— விண்ணுலகிலுள்ள வானவர்களுத் (தானவர்களுடைய துன்பத்தினின்று நீக்கி) பாது காத்தருளினவனே
அடியேன்	— நினக்கு அடிமை பூண்டொழுகும் நான்
அரிதாகியமெய்ப்பொருளுக்கு	— அடைதற்கு அருமையான மெய்ப்பொரு ளாகிய நின்னை யடைதற்கு
உரிதா(க)	— தகுதியுடையவனாகும்படி
உபதேசம் உணர்த்தியவா	— (குருவடிவில வந்து) அருளுண்மையை எனக்கு அறிவுறுத்தியருளிய ஆண்ட வனே
(போற்றி)	— நின் திருவடிகளுக்கு வணக்கம்.

(வி---ரை)

விரி என்பது முதனிலைத் தொழிற் பெயராய் எங்கும் விரிந்து பரந்திருக்கிற அருளொளியைக் குறிக்கிறது. விரியல் பரந்திருக்கிற (விரி---அல்) என்ற சொல்லானது ஒளியைக் குறிக்கும் பெயர்களி லொன்றாக சூடாமணி

கிண்டு 8-வது பண்புபற்றிய பெயர்த் தொகுதி 22-வது பாட்டில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. தாரணம் என்ற வடமொழிச் சொல் கடவு என்று பொருள்படும் தாவென்னும் வடமொழி அடிச் சொல்லிலிருந்து உண்டாகியது. அது இங்கே பிறனியைக் கடத்தற் கேதுவாகிய ஒங்காரமாகிய பிரணவ மந்திரத்தைக் குறிக்கிறது. பிரணவ மந்திரத்தில் அருளொளி விளங்குவதால் விரிகாரண வென்றார்.

“திண்ப்போதளவும், ஒங்காரத் துள்ளொளிக் குள்ளே முருகன் உருவம் கண்டு துங்கார்.” என்று ஆசிரியர் கந்தரங்காரம் 11-வது பாட்டில் முருகனுடைய ஒங்கார ஒளி ரூபத்தை கூறியிருத்தல் காண்க. முருகக் கடவுளைக் குறிக்கும் வேள் என்ற சொல்லை விரிதாரண வென்பதற்குப் பின்னும் கூட்டுக. வானவர்கள் தாங்கள் தானவர்களா லடைந்த துன்பத்தை நீக்குதற்கு அன்போடு வணங்கிய தாரகப் பொருள் முருகக் கடவுளாதலால் இமையோர் புரி தாரகவென்றார். அங்ஙனம் அன்போடு வணங்கிய வானவர்களுடைய வேண்டுகோளின்படி முருகக்கடவுள் தானவர் களைப் போரில் வென்று வானவர்களைக் காத்தருளியதனால் நாகபுரத்தானே என்றார். நாகம் என்பது விண்ணுலகம். அது இங்கே இடவாகு பெயராய் விண்ணுலகிலுள்ள வானவர்களைக் குறிக்கிறது. மெய்த்தவ முயற்சியால் ஆகும் மெய்பறிவு முதிர்ச்சியினால் மெய்ப் பொருள் உணரப்பெறுதலால் அரிதாகிய மெய்ப் பொருள் என்றார். உலகத்துப் பொருள்களெல்லாம் கிலையில்லாத பொய்ப் பொருள்களாதின் ஒருவர், தமது மெய்பறிவினால் பொய்யுலகப் பற்று நீக்கி தமது சிறப்பியல்பு கிலையில் உணரப்பெறும் பொருள்

மெய்ப் பொருளாதலின், மெய்ப் பொருளுக்கு உரிதா உப
தேசம் என்றார். முருகன் திருவடிவில் வந்து அருளுண்
மையை யறிவுறுத்தினுன்றி அவனுடைய திருவடியனு
பூதி கிடைக்கப் பெறுதாதலின் உரிதாவுபதேச முணர்த்
தியவா வென்றார். உரிதாம் என்றது உரிதா எனக் கடைக்
குறைத்து நின்றது. உரிதாதல்-- தகுதி யுடையதாதல்.
முருகன் குருவடிவில் வந்து தமக்கு உபதேசப் பொருளை
யுணர்த்தியதை ஆசிரியர் மேலே 5, 8, 11-வது பாட்டுக்
களிலும் கூறியிருக்கின்றார். உணர்த்தியவன் என்பது
விளிப்பெயராய் வரும்பொழுது ஈற்று எனக வொற்றுக்
கெட்டு, ஈற்றயல் வகா வுயிர் மெய் ஈண்டது. போற்றி
என்பது ஈற்றில் இசைபெச்சமாய்த் தொக்கி நின்றது.

(21) கருதா மறவா நெறிகா னவெனக்
கிருதாள் வனசந் தரவென் றிசைவாய்
வரதா முருகா மயில்வா கனனே
விரதா சுரகு ரவிபா டணனே.

(ப---ரை)

வரதா	— (நின்னை மெய்பன்போடு வணங்கு மடியார்களுக்கு அவர்கள் வேண் டும்) வரமளிப்பவனே
முருகா	— முருகக் கடவுளே
மயில்வாகனனே	— மயிலை மயந்தியாகக் கொண்ட வனே
விரதா	— (அடியார்களைக் காக்கும்) விரதம் புண்டவனே

சரதா

— (நான்வர்களைப் போரில் வேன்று)
வான்வர்களைக் காத்தருளிய
விரனே

விபாடனனே

— ஒளிப்பொருளா யிருக்கிறவனே

கருதாமறவா ஷேற்காண

— (நின்னோ டத்தவிதமாய்க் கலந்
திருக்கிற எனக்கு நீ உன்னைக்
காட்டுவித்தன் மாத் தி ரையே
யன்றி என்னோடும் சென்றியைந்து
விடயப் பொருளாகிய நின்னை
நான் காணுமாறு நீ கண்டா
லொழிய நான் காணமாட்டாமை
யினாலே) நான் நினையாதும், மற
வாதும் காணும் அருளொளியில்
நீ என்னோடுடன் சென்றியைந்து
நின்னைக் காணும்படி. செய்தலால்
நான் உன்னைக் காணும்படி.

திருதாள் வனசம் எனக்குத் தர — நினது இரண்டு திருவடித்
தாமரைகளாகிய அனுபூதிப்
பேரின்பத்தை எனக்களிக்க

சென்றிசைவாய்

— எப்பொழுது இணங்கி அருள்
செய்வாய்? அதாவது இப்பொழுதே
அருள் செய்தல் வேண்டும்.

(வி---ரை)

விரதம் என்பது அடிபார்களைக் காத்தருளல் வேண்டுமென்
னும் தீர்மானம், விபாடணம் என்னும் வட மொழிச்
சொல் ஒளி விளங்கு என்று பொருள்படும் விபாஸ் என்ற
வடமொழிச் சொல்லி விருந்து பிறந்தது. விபாடணன்
என்பது பேரொளியாய் விளங்குகிறவன் என்று பொருள்

படும். பேரொளியால் விளங்குவது முருகனுடைய சொருப நிலை (சிறப்பியல்பு நிலை) ஒருவர் மலவிருளோடும், அரு ளொளியோடும் சேர்ந்துள்ள தம் பொய்யுலக நெறியாகிய பொதுவியல்பு நெறியைக் கடந்து, தம் அருளொளி நிலை யாகிய சிறப்பியல்பு நிலையில் மெய்யுணர்வால் வீட்டின்ப முணரப் பெறுதலின் கருதா மறவா நெறிகாண வென்றார். கருதல் - நினைத்தல். நினைத்தலும், மறத்தலும் மலவிரு ளோடும், அருளொளியோடுங் கூடிய பொதுவியல்புநெறிக் குள்ளனவேயன்றி அருளொளியில் மட்டும் விளங்கப் பெறும் சிறப்பியல்பு நெறிக்கு இல்லைபென்பது கருத்து. காட்டுதலாவது பதிப்பொருளாகிய தன்னை ஏனைப் பாசப் பசுக்களுக்கு மேலாதல் இவரிது விளங்கச் சிறப்பியல்பு நிலையில் வைத்துணர்த்துதல். இது காட்டு முதவி யென்று கூறப்படும். காணுதலாவது அங்ஙனம் உணர்த்தின பதிப் பொருளானது உயிரினோடும் சென்றியைந்து தன்னை விடயிக்குமாறு அவ்வுயிரினைச் செலுத்தி உணர்தல். இது காணு முதவியென்று கூறப்படும். உயிர் பேரின்பம் நுகரு மாறு பதிப்பொருளானது உயிருக்குக் காட்டுமுதவியும் அதன் பின் காணுமுதவியும் செய்தல் வேண்டுமென்னும் துரியாதீதநிலை கூறும். சிவஞானபோதம் 11-ம் சூத்திரக் கருத்து இங்கே கூறப்பட்டது. எங்கும் வியாபகமா யிருக் கிற முருகனே வீட்டின்ப நெறியாயிருத்தலின் நெறி என்ற சொல்லானது இங்கே வீட்டின்பத்தைக் குறிக் கிறது. முருகனே வீட்டின்ப நெறியாக விருத்தலின், "நெறியே நின்மலனே" என்று சுந்தர மூர்த்தி அடிகள் இறைவனை விளித்துக் கூறி யிருத்தல் காண்க. (திருமழ பாடிப் பதிகம் 9-வது பாட்டு) கருதா மறவா நெறி என்று

ஆசிரியர் இந்தச் செய்யுளில் கூறியதை இந்நூல் 42-வது பாட்டில் 'குறியைக் குறியாது குறித்தறியும் நெறி' என்று கூறுகின்றார். ஆசிரியர் அச் செய்யுளில் நெறியைத் தனக்கு முருகன் கீழ்த்தகையதாகக் கூறுகின்றார். காண வேன்பது காரியப் பொருளில் வந்த எதிர்காலவினை யெச்ச மாய் காரணப் பொருளாய் குறிக்கிறதா வென்னும் இறந்தகாலவினை யெச்சத்தைக் கொண்டு முடித்தது. காணுதலுக்குத் தருதல் காரணம். காணுதல் - உணர்தல். இருதான் வனசம் தாவேன்பது ஆண்டவனாகிய நீ அடிமை யாகிய என் முன் குருவாய் வந்து உபதேசம் செய்தருளும் பொழுது நினது திருவடிக் தாமரைகளை நினது அடிமையாகிய எனது தலைமேலே வைத்து ஆண்டருளுதலாகும்.

“பிராந்தம் அடிமேன் மேல் வைத்தாய் நியே”

என்று திருநாவுக்கரசர் அடிகளும் (திருவையாறு திருத்தண்டகம் 1-வது பாட்டு)

“வெளயார் திருவடி பென்றலை மேல் வைத்தலுமே
தவையான சுந்தரன் எத்தனையும் தறந் தொழிந்தேன்”

என்று மாணிக்கவாசக அடிகளும் (திருப்பூவல்லி 1-வது பாட்டு)

“தாடத்த மலிக்குத் தமவனே சற்குரு—
தாடத்த தன்னை யறிவத் தாவல்லோன்”

என்று திருமொழியும் (திருமந்திரம் 2049-வது பாட்டு)

மலயிருளை நீக்கி அருளொளியை விளக்குமாற்றால் இறைவன் தனது திருவடிகளை அடியார் தலைமேலே

வைத்து ஆண்டருளுதலைக் கூறி யிருத்தல் காண்க. தமது மலயிரதோ நீக்கி அருளொளியை விளக்கி ஆண்டருள் வேண்டி மென்று வேண்டிக் கொள்ளுகின்ற பக்குவப்பட்ட அடியார்கள் முன், முருகக் கடவுள் தேரில் குருவாய் வந்து அவர்கள் கலைமேலே தனது திருவடிகளை வைத்து திக்கை செய்து ஆண்டருளிய அனுபூதியாகிய பேரின்பம் தந் தருளுவன் என்பது இச் செய்யுளின் கருத்து.

(22) காளைக் குமரே சனைனக் கருதித்
தாளேப் பணியத் தவமெய் தியவா
பாளைக் குழல்வள் ளிபதம் பணியும்
வேளைச் சுரபூ பதிமே ருவையே.

(ப--ரை)

சுரபூபதி	— லிண்ணுலகிலுள்ள வானவரும், மண்ணுலகிலுள்ள மாந்தரும் வணங்
மேருவையே	— தும் கடவுளும் — (அளக்கலாகாத தோற்றமும், தளக்கலாகாத நிலையுமுடைய) மா மேரும்வல போன்றவனும் (ஆகிய)
பாணாக்குழல்	— கழுகின்பாளை போலும் கூந்தலே யுடைய
வள்ளிபதம் பணியும்	— வள்ளிநாயகியாருடைய அடிகளை வணங்கும் முருகக் கடவுளை
காணாயென (உம்)	— கட்டினைமையோடு என்றும் நித் தியமா யிருக்கும் உண்மைப் பொருளென்றும்

தமன் என (உம்)

— (சிவபெருமானுடைய நெற்றிக்
கண்களாகிய ஞானக்கண்களி
னின்றும் தோன்றிய) புதல்வ
னாகிய சித்தப் பொருளென்றும்

சசன் என (உம்)

— உயிரை அடிமையாக ஆண்டரு
ளும் ஆண்டவனாகிய இன்பப்
பொருளென்றும்

கருதி

— (மெய்யன்புடன்) மனத்திலே
எண்ணி

தாவனப்பணிய

— நின்னுடைய இரண்டு திருவடி
களையும் வணங்கும்படி

தவமெய்திய ஆறு

— முற்பிறப்பிலே தான் சரியை
கிரியை யோகங்களாகிய தவங்
களாகச் செய்த முறைமையினாலே
இப்பிறப்பில் நின்னுடைய அனு
பூதியாகிய திருவடிப் பேரின்
பத்தை யடையும் பெரும்பேறு
பெற்றேன் ஆ! இது என்ன
வியப்பு.

(வி---ரை)

பதி என்ற வடமொழிச் சொல், காப்பவன் என்று
பொருள்படும். சரபூபதி என்றதனாலே விண்ணவர்களையும்,
மாந்தரையும் அவர்களுடைய பக்குவம் அறிந்து காப்பதற்
குரிய ஞானசக்தி குறிக்கப் பட்டது. வள்ளிநாயகியார்
முருகனுடைய இச்சா சக்தியாக விருத்தலால் வள்ளிபதம்
பணியும் என்பது உலக நுகர்வில் இச்சைவைக்கும்படி.
மாந்தருயிர்களுக்கு இச்சையை யூட்டும் இச்சாசக்திக்கு
இவைத்து ஒழுகல் ஆகும். அங்ஙனம் மாந்தருக்கு இச்சா
சக்தி இச்சையை ஊட்டாவிட்டால் மாந்தர் தங்கள் உலக

வாழ்கில் லீம்புல நுகர்வு இச்சித்தலும், அவ்விச்சையின் வழி லீம்புல நுகர்வை யறிதலும், அவ்வறிவின் வழி லீம்புல நுகர்வை நுகர்தலும் செய்து, உலக லீம்புல நுகர்வு நிலையில்லாத தென்றும், இன்ப வமைதியைத் தாமட்டாத தென்றும் அறியும் உலகாநுபவத்தை அறிய மாட்டார்கள். அறியாவிடின் அவர்களுக்கு முருகனுடைய அனுபூதியடைதற்கு இச்சை உண்டாக மாட்டாது.

உயிரிச்சை யூட்டி யுழிதகுஞ் சக்தி
உயிரிச்சை வாட்டி யொழித்திடு ஞானம்
உயிரிச்சை யூட்டி யுடனுற லாலே
உயிரிச்சை வாட்டி யுயர்பதஞ் சேருமே.

என்னும் திருமந்திரம் 2336-வது பாட்டில் இவ்வுண்மையை திருமுலர் கூறியருளினார்.

அகப்பொருட்டுறைக் கற்பியலில் தலைவியால் வணங்கப் பெறும் தலைவன் இனி “உன்னிச்சைவழி நடக்கிறேன்” என்று கூறி தலைவியின் பாதத்தை வணங்குகல் தலைவன் தான் யாதாமொரு வினை செய்தற் பொருட்டு தலைவியை விட்டுப் பிரிந்து வினை முடிந்து திரும்பி வந்த பொழுது தலைவியினுடைய உள்ளத்திலுண்டான ஊடலை நீக்கும் பொருட்டாகும். தொல்காப்பியனார் இதனை வழுவமைதியென்று

காமக் கடப்பினுட் பணிந்த கிளவி
காணுங் காலக் கிழவோற் குரித்தே
வழிபடு கிழமை யவட்சிய லான

என்னும் பொருளிலக்கணம் 160-வது சூத்திரத்தில் கூறுகின்றார். வள்ளிபதம் பணியும் வேள் என்றதனாலே

முருகனுடைய இச்சாசக்தி குறிக்கப் பட்டது. வேள் என்ற சொல்லுக்கு இச்சை மென்னும் பொருளுமுண்டு. மலையானது அளக்கலாகப் பொருள் வளமுடையதாக இன் முருகன் மேருமலைக்கு உவமித்தது தன்னை வணங்கி அந்நேரிக் குட்பட்டு வாழும் மாந்தருக்கு அவர்கள் வேண்டியவது உலக நுகர்வுப் பொருள்களைக் கொடுத்தருளும் முருகனுடைய கிரியா சக்தி குறிக்கப்படுகிறது. மலை தளக்கலாக நிலையையுடையதாயிருத்தலின் முருகன் தனது பொதுவிடல்பு நிலையில் விகாரமடையான் என்ற உண்மையையும் குறிக்கிறது. இங்ஙனம் வள்ளிபதம் பணியும் வேள், சாபுபதி, மேரு, என்னும் மூன்றும் நிலவுலகத்தில் வாழும் மாந்தருக்கு உலகநுகர்வில் அவர்களோடு ஒன்றாய் நின்று இச்சையை யூட்டி அவர்க ளிச்சிக்கவும், அவர்களுக்கு வேறாய் நின்று அறிவித்து அவர்களறியவும், அவர்களோடுஞ் சின்று உலக நுகர்விற்குச் செலுத்தி அவர்களதனை நுகரவும் செய்தவரும் முருகனுடைய அத் விதப் பொதுவிடல்பு (தடத்தனிலக்கணம்) கூறப்பட்டது. காளைக்குமரேசன் என்பதை காளை என, குமான் என, ஈசன் என என்று விரித்துரைக்க. என என்பதற்குப் பின் மூன்றுவிடங்களிலும் 'உம்' சேர்க்க. குமான் ஈசன் என்ற இரண்டு வடமொழிச் சொற்களும் புணருங்கால் நிலைமொழி சுற்றிலுள்ள னகாவொற்றுக் கெட்டு வருமொழி முகலிலுள்ள ஈசாரம் ஓசாரமாகத் திரிந்து குமரேசன் என ஆகிறது. இது வடமொழி குணசக்தி. காளை, என்பது என்றும் நிலையானதாகிய முருகனுடைய உண்மைத் தன்மையையும், குமானேன்பது முருகனுடைய அறிவுத் தன்மையையும், ஈசன் என்பது முருகனுடைய இன்பத் தன்மையையும் குறிக்கிறது.

உண்மையறி விற்பமாகிய இந்த முச் சொருபமும் முருகனுடைய சிறப்பியல்பாகும். முருகனுடைய இந்த மூன்று சிறப்பியல்பு நிலைகளையும் அடியாரொருவர் அறிந்து தம் மனத்திலே எண்ணி அவனுடைய திருவடிகளைப் பணிந் தாலொழிய திருவடிப் பேரின்பம் அடைய முடியாததலின், “காளைக் குமரே சனெனக் கருதித் தாளைப் பணிய” வென்றார். மேலே13-வது பாட்டில், ‘முருகன் குமான் குகனென்று மொழிர் துருகுஞ் செயற் துணர்வென்ற ருள்வாய்’ என்று ஆசிரியா கூறும் கருத்து மிதுவே. முருகன், குமான், குகன் என்ற சொற்களுக்கு அப் பாட்டின்கீழ் எழுதிய விளக்க வரையையும் பார்க்க. குமான் என்பதற்கு இளை யோன் என்று 15-வது பாட்டில் பொருள் கூறப்பட்டது. இந்தப் பாட்டில் அது காளை மென்ற சொல்லுக்குப் பின் வருதலால் அதற்கு சிவபெருமானுடைய புதல்வன் என்று பொருள் கூறப்பட்டது. வேளை, சுரபூபதி, மேருவையே, காளைக்குமரேசனெனக் கருதித் தாளைப் பணிய வென்றத னாலே மாந்தர்களுக்கு அவர்களோ டொன்றாய் நின்று இச்சையை யூட்டியும், அவர்களுக்கு வேறாய் நின்றறி வித்தும், அவர்களோடொன்றாய் நின்று நுகர்வித்தலாகிய செயலைச் செய்வித்தும் தனது பொதுவியல்பு நிலையில் அவர்களை உலகவிற்பம் நுகரும்படி செய்த முருகக் கடவுளே தனது சிறப்பியல்பு நிலையில் உலக விற்பத்தைக் கண்டு கழிக்கும் பருவம் வந்த மாந்தருக்கு அவர்களோ டொன்றாய் நின்று தனது திருவடிப் பேரின்பத்தில் பற்று வைக்கும் இச்சையை யூட்டியும், அவர்களுக்கு வேறாய் நின்று அதனை யறிவித்தும், அவர்களோடு டனாய் நின்று

அதனிடத்தில் செலுத்தி நுகர்வித்தும் செய்துவருகின்ற வுண்மை கூறப்பட்டிருக்கின்றது. முருகன் தனது பொது வியல்பு நிலையில் யாதொரு விகாரமு மடையாமல், உயிர்ப் பொருளோடும், உயிரில் பொருளோடும், ஒன்றாயும், வேறாயும், உடனாயும் அத்துவிதமாய் நிற்பது, உயிர்களுக்குப் பக்குவம் வருவித்து அவைகளுக்குத் தனது திருவடிப் பேரின்பத்தை அளித்தற் பொருட்டேயாகும் என்ற சித்தாந்த வுண்மை இச் செய்யுளில் கூறப்பட்டது. முருகனுடைய பொதுவியல்பு, சிறப்பியல்பு பற்றி மேலே 2-வது பாட்டின்கீழ் எழுதிய விளக்க வுரையையும் அன்பர்கள் ஒகியறிக. தானேப்பணிதல் என்பது முருகனுடைய திருவருள் நிறைவில் தற்போதயின்றி அடங்கி நின்றல். அவ்வாறு அடங்கி நின்றலால் அடங்கி நிற்கிற உயிருக்கும் வியாபக வறிவுண்டாகிறது. தவம் என்பது இங்கே உண்மைச் சரியை, கிரியை, யோகங்களைச் செய்யும் மெய்த் தவம். இம்மெய்த் தவத்தைச் செய்யும் ஒருவருக்கே பேரின்பப் பேற்றுக் கேதுவாகும் மெய்பறிவுண்டாதலால் தவம் எய்தியவாறு என்றார். “மேற்சரியை, கிரியா யோகங்களைச் செய்துழி நன்னெறியாகிய ஞானத்தைக் காட்டியல்லது மோகத்தைக் கொடாவாகலான் இவ்வான்மாத்களுக்கு முற்செய்தவத்தான் ஞான நிகழுமென்று” ஏதுவும், மேற்கோளுமாக சிவஞானபோதம் 8-வது சூத்திரம் முதலதிகாணம் கூறுதல் காண்க. எய்தியவாறு என்பது எய்தியவா யெனக் கடைக்குறைந்து நின்றது, ஆறு என்பது முறைமை. ஆறு என்பதற்குப் பின் ஏதுப் பொருள் குறிக்கும் ஆல் என்னும் முன்றும் வேற்றுமையருபை விரித்துரைக்க. ஆசிரியர் இச்செய்யுளில் தாம்

முற்பிறப்பில் மெய்த்தவம் செய்தமையை ஏதுவாகக் கூறி அந்த ஏதுவின் பயனை வெளிப்படையாகக் கூறாமல் நாம் உய்த்துணரும்படி வைத்தார். ஏதுவின் பயன் இன்னது என்பது இந்நூற் பெயராலும், அவர்தாமே 2, 17, 28, 43 வது பாட்டுக்களில் கூறியவுரைகளாலும் நாமறிந்து கொள்ள பயன் பதவுரையில் கூறப்பட்டது. மேலே 21வது பாட்டில் 'இருநாள் வனசந் தாவென்றிசையாய்' என்றுகூறிய ஆசிரியர், இச் செய்யுளில் தாம் முற்பிறப்பில் தானைப் பணியத் தவஞ் செய்ததாகக் கூறுகின்றார். மெய்த்தவஞ் செய்து மெய் யறிவு பெற்றவர்களே வீட்டின்ப மடைவர் என்பது இச் செய்யுளின் கருத்து.

—*!!*—

(23) அடியைக் குறியா தறியா மையினான்
முடியக் கெடவோ முறையோ முறையோ
வடிவிக் ரமவேள் மகிபா குறமின்
கொடியைப் புணருங் குணபூ தரனே.

(ப---ரை)

வடிவிக்ரம வேல் மகிபா	— கூர்மையும் மிக்க வாற்றலு முடைய மெய்யறிவு வேற்படையைக் கையி லேத்தியுள்ள முழுமுதற்றலு வனே
மின்தறக்கொடியைப் புணருங்குண	— ஒளி விளங்குகின்ற குறப் பெண் மகளாகிய வள்ளியம்மையாரோடு சேர்ந்திருக்கிற இச்சாசக்தியுடையவனே
பூதரனே	— (பொருள்வளமுடைய அசையா) மலை போன்றவனே

- அடியைக் குறியாது — நின்னுடைய இரண்டு திருவடிகளையும் (என் மனத்திலே வைத்துத்) தியானம் செய்யாது
- அறியாமையினால் — (நினை அனுபூதியையடைதற்கு அத் திருவடிகளே புகலிடமென்று) அறியாதிருத்தலினாலே
- முடியக்கூட — (நான் உலக நுகர்விலிச்சை வைத்து, அத்திருவடிகளைப் பற்றாது மறந்து முழுவதும் கேடுதல்
- முறையோ முறையோ — நீதியாகுமோ, நீதியாகுமோ (நீதியாகா தென்றபடி)

என் நினை அனுபூதியடைந்த நின்னுடைய திருவடிகளையே எனது மனத்தில் எப்பொழுதும் தியானித்துக் கொண்டிருக்கும்படி அருள் செய்தல் வேண்டுமென்பது குறிப்பெச்சம்.

(லி---ரை)

வேற்படையானது மலயிருளோடு செறிந்து மலவுருவாய்க் கிடந்த கிரோளஞ்ச அவுணனை தூளாகும்படி செய்பத் தக்க கூர்மையையும், பாதாளமுதல் அண்டமுகடு வரையும் நீண்டும், எட்டுத் திசைகளையும் முட்டும்படி அகன்றும் வளர்ந்து மாமாவருவாய் நின்ற சூரபன்மனைச் சங்கராஞ் செய்பவல்ல வாற்றலு முடைபதாதலின் வடிவிக்ரம வேல் என்றார். வள்ளிநாயகியார் மலையில் வாழும் குறவர்களுக்கு அரசனாகிய நம்பியரசன் வீட்டில் வளர்ந்ததனாலே குறக்கொடியென்றும், அந்நாயகியார் முருகனுடைய இச்சாசக்தி ஒளிபாய் விளங்குதலாலே, மின் குறக்கொடி என்றும் ஆசிரியர் கூறினார். கொடியென்பது -

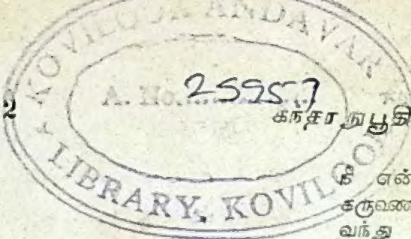
கோடிபோல நுடங்கி விளங்கும் நுண்ணிடையைய யுடைய வன். அன்மொழித்தொகை. குணன் - குணத்தையுடைய வன். குணம் என்பது இச்சையாகிய குணம். குணன் என்ற சொல் விளிப்பெயராக மாறும்பொழுது ஈற்று எனக் கொண்டுக் கெட்டு குணவென நின்றது. தன்னை யடைந்த வர்களுக்கு வேண்டும் பொருள் வளங்களைக் கொடுக்கிற ஓர் பெரிய மலைபோல, நுகர்வுப் பொருள் விரும்பி, தன்னை வணங்குகிறவர்களுக்கு முருகன் அவர்கள் வேண்டிய நுகர்வுப் பொருள்களைக் கொடுத்தலால் அவனைப் பூதானே யென்று உருவகம் செய்து விளித்தார். வடிவிக்ரமவேல் மகிபாவென்றதனாலே பொதுவியல்பு நிலையில் முருகனுடைய ஞான சக்தியும், மின்சுறக் கொடியைப்புணரும் குணவென்ற தனாலே அவனுடைய இச்சா சக்தியும், பூதானே என்றதனாலே அவனுடைய கிரியா சக்தியும் கூறப்பட்டன. உலக நுகர்வை விரும்பும் மாந்தரோடு முருகன் மூவகையான சக்திகளால் எவ்வாறு ஒன்றாயும், வேறாயும், உடனாயும் அத்துவிதமாய் நிற்கின்றனென்பது மேலே 22வது செய்யுள் விளக்கவுரையிற் கூறப் பட்டது. அடியென்பது இங்கே ஞான சக்தியைக் குறிக்கிற வலது திருவடியும், கிரியா சக்தியைக் குறிக்கிற இடது திருவடியுமாகிய இரண்டு திருவடிகளையுங் குறிக்கின்றன. இச்சா சக்தி ஞான சக்தியின் விசேடமாதலின் ஞான சக்தியிலடங்கும். இச்சா சக்தி, கிரியா சக்தி, ஞான சக்தி யென்பன தமிழ் மொழியில் முறையே வேட்கையாற்றல், அறிவாற்றல், செயலாற்றல் என்று கூறப்படும். குறித்தல் என்பது உலக நுகர்வுப் பற்றை முற்றிலும் விட்டு மலச்சார்பில் நமுவாதபடி திருவடிகளையே தியானித்துக் கொண்டிருத்தலாகும். அங்ஙனம் திருவடிகளில்

உரைத்து நின்று தியானியாது பழைய வாசனை பற்றி திருவடிகளை மறந்து நிற்கும் அடியார்களுடைய நிலையை நினைந்து, அந்நிலையைத் தமதாக வைத்து அவர்களுக் கறிவுரைமாக ஆசிரியர் இந்தச் செய்யுளைக் கூறுகின்றார். அறியாமை வென்பது இங்கே முருகனது திருவடிகளை ஒருமை மனத்தோடு நினைந்து தியானிக்கு மறிவாற்றலின்மை. கெடவென்னும் வினைபெச்சம் இங்கே கெடுவது என்னும் தொழிற் பெயர்ப் பொருளில் வந்தது. கெடவோ என்பதிலுள்ள 'ஒ' அசை. முறையோ முறையோ வென்பதிலுள்ள 'ஒ' வென்னும் வினாகுறிக்கு மிடைச்சொல் முறையாகாது என்னும் எதிர்மறைப் பொருள் தந்து நின்றது. முறையோ முறையோ வென்ற அடுக்குத் தொடர் இரக்க முனாந்தி நின்றது. முடியக் கெடுதலாவது மாறி மாறிப் பிறத்திறத்த உலகில் வாழும் துன்பத்திற் கேதுவாதல். முருகனைப் பின்னிரண்டு அடிகளில் கூறுமாறு, ஆசிரியர் கிளித்து, அறியாமையினால் முடியக் கெடவோ முறையோ முறையோ வென்றதனாலே, முருகனைப் பார்த்துப் "பொதுகியல்பு நிலையில் நின்னுடைய இச்சாசக்தி, ஞானசக்தி, கிரியாசக்திகளால் என்னோடு மூவகை அத்துவித நிலையில் கலந்திருந்து, எனக்குப் பக்குவம் வருமாறு எனக்கு உலக நுகர்வு நுகர்வித்த நீ, பக்குவம் வந்த பின்னும் என்னோடு சிறப்பியல்பு நிலையில் மூவகையான அத்துவித நிலையில் கலந்து நின்று, நினது திருவடியநுபூதியை நானடையும்படி அருள் செய்ய வேண்டு" மென்று கூறியவாறுயிற்று. முருகன் அநுபூதி நிலையையடைய விரும்புமடியார்கள் அவனுடைய திருவடிகளை மறவாது எப்பொழுதும் தியானித்துக் கொண்டிருத்தல் வேண்டுமென்பது இச்செய்யுளின் கருத்து.

(24) கூர்வேல் விழிமங் கையர் கொங்கையிலே
சேர்வே னருள்சே ரவுமெண் ணுமதோ
சூர்வே ரொடுகுன் றுதொளைத் தநெடும்
போர்வே லபுரந் தரபூ பதியே.

(ப---ரை)

போர்	—போரில்
சூர்	— (மாமரவுருவாய் நின்ற) சூரபன்மனை சங் காரஞ் செய்தலோடு
வேரொடு குன்று தொளைத்த	— கிரௌஞ்ச அவுண்ணாகிய மலையை அடி- யோடும் தொளைத்த
நெடுவேல்	— நீண்ட வேற்படையைக் கையிலே தாங்கியிருக்கிற முருகக் கடவுளே
புரந்தர பதியே	— விண்ணுலக வேந்தனாகிய தேவேந் திரனை தேவர்களோடும் காக்கும் தலைவனே
பூபதியே	— மண்ணுலக மாந்தரைக் காக்கும் தலைவனே
கூர் வேல் விழி	— கூர்மையான வேல்போலும் வருத்து கின்ற கண்களா யுடைய
மங்கையர் கொங்கையிலே	— பெண் நுகர்வை நுகர அவர்களு டைய கொங்கைகளை (தனங்களை)
சேர்வேன்	— சேர விரும்புகிறவனாகிய நான்
அருள் சேர	— நினது அருளாகிய நிவடியைச் சேருவதற்கு
எண்ணுமோ	— என் மனத்தில் விரும்புவேனோ (அங்ஙனம் விரும்பா திருத்தல் இயல்பாயினும் நான் நினது திரு வடியைச் சேர விரும்பி நின் னுடைய அநுபூதியை யடைந்தது,

கீ என்மேல் வைத்த பெருங்
கருணையினாலே குருவடிவாய்
வந்து அறிவுறுத்தித் தடுத்த
தாண்டமையினாலேதான்)

உலக வாழ்வில் சிற்றின்ப விருப்பங்கொண்டிருந்த வென்னை
நினது திருவருளினாலே தடுத்தாட்கொண்டு நினது திருவடி யனுபூதிப்
பேற்றிற்கு ஆளாகும்படி செய்தாய் என்பது குறிப்பெச்சம்.

(வி---ரை)

புரந்தர பூதி யென்பதனை புரந்தரபதி, பூதி யென
விரித்துப் பொருளுரைக்கப் பட்டது. கூர்வேல் விரி
மென்னும் உவமைத் தொகை போர் வீரர், போரில் பகை
வர்களை வருத்தும் கூர்மைபானவேல் போலும், மங்கையர்,
ஆடவரை வருத்தும் நீண்ட விழியென உவமானம்,
உவமையமும் விரியும். இது பயனுவமை. கொங்கையிலே-
கொங்கைகளை வேற்றுமை யுருபு மயக்கம். சேர்வேன்
என்னும் எதிர்காலத்தெரிநிலை வினையாலனையும் பெயர்
சேர விரும்புகிறவனாகிய நான் என்னும் பொருள்பட வந்
தது. சேரவும் என்பதிலுள்ள உம் அசை. சேர்தல் என்பது
சேர்ந்து நு எர்தல். என்னும் அத்து என்பது எண்ணும்
அதுவேன அதுவிலுள்ள இடையெழுத்துக் கெட்டது.
அத்து சாரியை. எண்ணுமோ என்பது எதிர்காலத்தெரிநிலை
வினை முற்று. 'ஓ' எதிர்மறைப் பொருள் தந்து நின்றது.
சேர்வேன் எண்ணுமோ வென்பதை இலக்கண வழுவமைதி
யாகக் கொள்க. எண்ணுத லென்பது இங்கே விரும்புதல்
என்னும் பொருளில் வந்தது. விரும்புதல், இச்சித்தல் இரண்
டும் ஒரு பொருளான. விரும்பத்தின் வழி அறிவு சென்று
செயல் திகழுதலால் அருளைச் சேர விரும்பம் மனத்தி
லெழாத விடத்து அருளைச் சேர்தலு முண்டாகாது.